

ઈ.સ. ૧૯૪૮ના મન્યુઆરીના બીજી અઠવાડિયામાં વડોદરા રેડિયો પર સંગીતકારસંમેલન
આગવી હરોળમાં : મનુભાઈ રેસાઈ, ડી. એન. કિશ્કુન, કે. એસ. નારાયણરવામી, હમીદુલ્લેન, હીરજીભાઈ ડોકટર,
જોસ, એન. રતનચંન્દર, હરતાલ રેખાકાં, ગોવિંદરાવ ગુરુદાનપુરકર, લતાફતુલ્લેનખાં.
પાછળી હારોળમાં : નં. ૨ થી : નાગરકેઈસ ગણેસન, નાગરકેઈસ હરિહર આચર, આર. ડી. આબિયાંવકર, ગીતાબહેન
એનન, સાગર મિસ્ત્રી, પં. રવિશંકર, માયાવરમ કિશ્કુ આચર.

ભારતનાં સંગીતરત્નો

ભાગ પહેલો

[વીસ સંગીતસ્વામીઓનાં જીવનચરિત્રો]

લેખક :

ડૉ. મૂળજીભાઈ ખીતાબપરદાસ શાહ

સાહિત્યમૂલ્ય; કાવ્યમૂલ્ય; સાહિત્યાલંકાર

સાહિત્યમહોપાધ્યાય (પીએચ. ડી.); સાહિત્યાચાર્ય

૭૫-૬

૨૧૬

૫૬૧૫

સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

પ્રકાશક :

રાજેન્દ્ર એમ. શાહ, બી. એ.

૨, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી :

એલિસ બ્રિજ : અમદાવાદ-૭

૫૬૧૧૪ R. M. Shah

પ્રથમાવૃત્તિ] રાધાદેવી : મં. ૨૦૨૩ : ઈ. સ. ૧૯૬૭ [પ્રત ૧૦૦૦

મંગીત એ અત્ય સક્રિય છે. સંગીત દ્વારા શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ શકે છે. મંગીતને પ્રાચીન મુનિઓએ તો મોક્ષનું એક માધન કહ્યું છે. જેમ શિક્ષણનું ધ્યેય મા વિદ્યા યા વિમુક્તયે એ છે, તેમ મંગીતનું પણ વીજાવાદનતત્ત્વજ્ઞઃ શ્રુતિજાતિ-વિદ્યારદઃ । તાલશાસ્ત્રપ્રવાસેન. મોક્ષમાર્ગ નિગદ્યતિ ॥ એ છે.

પંડિત નારાયણરાવ મોદેશ્વર ખરે

ચિત્રકાર : ચેતક

મુદ્રક :

મૂલ્ય : સાત રૂપિયા

સુરેશચંદ્ર પોપટવાલ પરીખ
કાયમંડ બુકબિલી પ્રિ. પ્રેસ
સલાપોસ્ટ રોડ : અમદાવાદ

ભારતના નાણા વડાપ્રધાન
શ્રી ચોશરજીભાઈ દેસાઈને
આદર અને પ્રેમપૂર્વક
મૂળજીભાઈ પી સાહ

પ્રાકૃત્યન

મંગીત એ તો એક અનોખી કલા છે—ગાનાર અને સાંભળનાર બંનેને મુગ્ધ કરે એવી. સાચું મંગીત જીવનને ધન્ય બનાવે છે. એ કલાનાં સાધક—સાધિકા નાદબ્રહ્મનાં પરમ ઉપાસક હોય છે. એમનો આત્મા મંગીત સાથે ઝોતપ્રોત થાય છે ને એ સંગીતસિદ્ધિ દ્વારા જીવનસાક્ષ્યને વરે છે.

ભારતીય સંગીતનો ઇતિહાસ ઘણો અનોખો છે, અદ્ભુત છે, પ્રાચીન છે, વેદ જોડેલો જૂનો છે. એ ઇતિહાસ જાણવા જેવો છે. એનું વ્યવસ્થિત સાંગોપાંગ આલેખન થવું જરૂરી છે.

એ ક્ષેત્રનાં કલાકારો—કલાસ્વામિનીઓનાં જીવન ખરેખર જાણવા જેવાં છે. એમની સંગીતસિદ્ધિનો ઇતિહાસ વિવિધ રંગે રંગાયેલો છે. જગાસાવૃત્તિથી એ દિશામાં વર્ણોથી પ્રયાસ આરંભી મેં પણ ઘણી સામગ્રી એકત્ર કરી છે. એના કંઈક પરિપાક રૂપ લેખમાળા છેલ્લા આઠેક વર્ષથી ‘સંગીતક્ષેત્ર ભારતીય નારી’ શીર્ષક હેઠળ ‘ત્રીજીવન’ માં પ્રસિદ્ધ થતી રહી છે, અને તે ઘણી સોકપ્રિય પણ થઈ છે. બસો ઉપરાંત ગાયિકાઓની એ જીવન ઝરમરની લેખમાળા મંથાકારે પોતાનાં પોષ્યાં જિઘાડી પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ નેવા આતુર પણ છે. ભારતીય કોઈપણ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ—અપ્રસિદ્ધ ગાયિકાઓ—સંગીત-સાધિકાઓનો પરિચય આપતો આવો માહિતીસભર મંથ હજુ સુધી નથી એ હકીકત છે.

દરમિયાન એવી જ લેખમાળા સુપ્રસિદ્ધ સંગીતસ્વામીઓનાં જીવનચરિત્રોની પણ મેં તૈયાર કરી છે ને તેનો પ્રથમ ભાગ પ્રસિદ્ધિમાં મુકતાં આનંદ થાય છે. ગુજરાતીમાં આ પ્રકારનું આ પ્રથમ પ્રકાશન છે.

આવાં કાર્યો થમ માજે છે, સમય માજે છે, શક્તિ અને સાધનાની પણ આવશ્યકતા રહે છે. એમાં દિલચસ્પી નેઈએ છે.

દ્રવ્યની પણ જરૂર પડે છે. મનની મક્કમતા હોય, ધૂન હોય તો કાર્ય સાધી શકાય છે.

સંગીતનો હું રસિયો છું. ઘણી નાની ઉંમરથી મને એનો નાદ શ્રાવ્યો છે. મારા પિતાજી પાસેથી હવેલી સંગીતને નામે પ્રસિદ્ધ થયેલ અષ્ટછાપ કવિમંડળનાં અનેક પદો મેં સાંભળ્યાં હતાં. મારાં દાદીમા 'ધીરજ્યા પાસેથી પ્રાચીન ભજનો સાંભળવાનું પણ સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું' હતું. નવરાત્રિના દિવસોમાં વડોદરાની શેરીઓના ગરબા પણ વર્ષો સુધી શ્રવણ કર્યા હતા. આજ એ ગરબાની રમઝટ સ્વપ્નવત થઈ ગઈ છે. ત્યારે જ દાયકાના આયુધને આરે જિભેલાં જડાવ્યા નામનાં એક બ્રાહ્મણ સત્તારી 'ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ, ભીંજે મારી ચૂંદડલી' ગાઈ અજ્ઞાન રંગ જમાવતા. એ છુદ્દ અવાજ ને તાળીની રમઝટ આજ પણ સ્મરણ પટ પર રમે છે. નામી સંગીતકારોનાં સંગીત પણ સાંભળતો આવ્યો છું.

શ્રીમંત મહારાજ સયાજીરાવની છત્રછાયામાં ત્યારે વડોદરા સંગીતનું ધામ બની ગયું હતું. મૌલાબક્ષ, ફૈઝમહંમદ, ગોવિંદપ્રસાદ પાંડે, રોકડનાથ, ફૈયાઝખાં, રઝાહુસેનખાં, ગણપતરાવ વસઈકર તથા એવા ખીજ સંગીતસૃષ્ટિના સિનારાઓએ વડોદરાના સંગીતઇતિહાસમાં અનેરો ફાળો નોંધાવ્યો છે. એ ક્ષેત્રનાં નારીશૃંગમાં હંસાબાઈ, ઈંદનબાઈ, લક્ષ્મીબાઈ જાધવ તથા પ્રસિદ્ધ ગરબા ગાનારી ઇચ્છાબાઈ નોંધપાત્ર છે. આજે સાડા આઠ દાયકાને આરે જિભેલાં વયોવૃદ્ધ હંસાબાઈના ભૂતકાળનાં સંસ્મરણો સાંભળનાં તો જાણે આંખ સામે તે સમયનાં દૃશ્યો ખડાં થઈ જાય છે.

રંગીલા ધરાણના ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં, રઝાહુસેનખાં, 'આલગંધર્વ' તથા ઈંદનબાઈ ને લક્ષ્મીબાઈને વડોદરામાં ખૂબ ખૂબ સાંભળવાની તક મળી હતી.

૧૯૩૪ માં ઉસ્તાદ શુભામરસજીખાંએ ચાંદોદમાં સ્વં મોતીસિંહજી સંશ્લિષ્ટને લાં એક રાત્રે ચૌદ રાગમાં હારમોનિયમ સાથે ગાયેલા

ગરબો 'મા ! પાવા તે ગઢથી જિનયાં મહાદાસી મા !' હજુ પણ કાનમાં ઝુંબે છે. એમ સાગ્ર પાંચ દાયકા ઉપરાંતના આયુષ્યમાં સંગીતના શિખર સમા મહાન સંગીતકાર પં. ઓમકારનાથજીથી માંડીને એમના શિષ્ય સમા હેતુમાન પારગી સુધીના અનેક ગાયકો તેમ જ સ્વરકિર્મી સુરથી કેસરગાઈ, રમણનગાઈ, સિદ્ધેશ્વરીદેવી જેવી ખ્યાતિપ્રાપ્ત સંગીત-સાધિકાઓથી માંડીને સરોજ ઝુંદાણી અને શુભદ્રા તથા કદમ્બના જેવી આશાસ્પદ મંગીનનારિકાઓને સાંભળવાના પ્રસંગો પણ પ્રાપ્ત થયા છે. મેં અનેક સંગીતસાધકો, સાધિકાઓની મુલાકાતો લીધી છે, ને લઈ છું. તેને અંતે પ્રવાસો પણ ખેડ્યા છે, ખેડું છું. સારો એવો ખર્ચ પણ કર્યો છે, કરું છું. મારે માટે એ આનંદનો, શોખનો, સંશોધનનો વિષય બની ગયો છે.

અનેક વ્યક્તિઓએ મારી આ પ્રવૃત્તિને આવકારી છે. પણ એ સામગ્રીને ગ્રંથાકારે પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ કેમ બતાવવો તે એક પ્રશ્ન હતો. ને એ મૂંઝવણમાં જ સમય વીતે જતો હતો. હૈયું અધીરું બને જતું હતું. આખરે કેટલાક સ્નેહી-મિત્રોની સહકારભરી ભાવનાથી વીસ સંગીતસ્વામીઓનાં ચરિત્રો આજે ગ્રંથાકારે પ્રસિદ્ધ થઈ શકે છે—'ભારતનાં સંગીતરત્નો' (ભા. ૧) નાં નામાલિધાનથી. એને આવકાર મળશે તો એના બીજા ભાગો, તેમજ 'સંગીતશ્રેત્રે ભારતીય નારી' અને 'નૃત્યશ્રેત્રે ભારતીય નારી' નામના ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવાની અભિલાષા છે.

આ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ થતાં ચરિત્રો પેઢી કેટલાંક 'યુગરાત', તથા 'યુગઈ સમાચાર'ના દિવાળી અંકો, 'જયશ્રી,' વગેરેમાં પ્રગટ થતાં એને સારો આવકાર મળ્યો હતો. અગાઉ લખાયેલી એ સમગ્ર સામગ્રીને ગ્રંથસ્થ કરતાં અગાઉ હું પુનઃ તપાસી ગયો છું ને એનાં તજજ્ઞો તેમજ ઉપલબ્ધ સાધનસામગ્રીને આધારે ઘટતા સુધારાવધારા કરી એને અદ્યતન બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એને માટે પરિશ્રમ પણ લીધો છે, ને એમાં જ મેં આત્માનો આનંદ અનુભવ્યો છે. આ પ્રસંગે હું એ સૌનો અસંત આભાર માનું છું.

આવું લગીરથ કાર્ય અનેકનો સહકાર માગી છે છે. એવો સહકાર મને સાંપડતો રહ્યો છે એમાં કુદરતનો મહાન સંકેત લાગે છે.

ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં હું આ જ કાર્ય માટે એક મહિનો મહારાષ્ટ્રના પ્રવાસે ગયો હતો. તેમાં ઘોડાક દિવસો પૂના ખાતે ગાળ્યા હતા. ત્યારે ત્યાંના વયોવૃદ્ધ સંગીતમહર્ષિ શ્રીમંત સરદાર શ્રી. આપ્પાસાહેબ મુજુમદારના નિકટના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. આઠ દાયકાના આયુષ્યને આરે જિલેલા આપ્પાસાહેબની કાર્યશક્તિ એક યુવાનને પણ શરમાવે એવી લાગી હતી. સંગીતના એ અજગ્ય જાણુકાર છે. અનેક વાળિત્રો પણ એ વગાડી જાણે છે. પૂનાની સંગીતસંસ્થાના જાણે એ અધિક્ષતા ન હોય ! એમણે સવાર-સાંજ મારી સાથે ફરીને, શ્રમ લઈને પૂનાની સંગીતમય વ્યક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો હતો. એ સહકાર ને સદ્દલાવ જીવનભર ન બૂલાય એવો છે. એ માટે હું એ નિસ્વાર્થ, સરળ ને મિલનસાર સંગીતમર્મજ મહાનુભાવનો આભાર માનવાની તક લઉં છું.

પૂ. સ્વામીજી શ્રી. મુક્તાનંદજીએ પોતાના આશીર્વાચન દ્વારા મને ખરેખર ઉપકૃત કર્યો છે. ભારત સરકારના માહિતી અને પ્રસારણ ખાતાના માનનીય પ્રધાન શ્રી. કે. કે. શાહે તા. ૨૬-૪-૬૭ ના રોજ આકાશવાણી-અમદાવાદની મુલાકાત લીધી તે પ્રસંગે મેં તેમને મારા પ્રકાશિત થનારા ગ્રંથો-‘ ભારતનાં સંગીતરત્નો ’ તથા ‘ સંગીતક્ષેત્રે ભારતીય નારી ’ અને તે ગ્રંથોનાં રેખાચિત્રો તેમજ તસવીરો વગેરે સામગ્રી જતાવી હતી જે જોઈ એમણે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી એ સદ્દલાવને યાદ કરતાં આનંદ થાય છે.

વળી આ ગ્રંથમાં જેમનો પોતાના સંગીતવિષયક નિબંધો દ્વારા સહકાર સાંપડ્યો છે તે વડોદરાની સંગીત કોલેજના નિવૃત્ત પ્રિન્સિપાલ શ્રી. હીરજીભાઈ ડોક્ટર તેમજ વર્તમાન પ્રિન્સિપાલ શ્રી. રમણલાલ મહેતાનો પણ હું આભારી છું.

ઉપરાંત આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિ પ્રસંગે આકાશવાણીના ડાયરેક્ટર જનરલ ડૉ. નારાયણ મેનન, ડૉ. રામ મરાઠે, શ્રી. દેવેન્દ્રનાથ દીક્ષિત,

શ્રી. મિત્રુભાઈ વ્યાસ, શ્રી. સુરેશભાઈ દાદાર, શ્રી. મનુભાઈ દેભાઈ, શુભરાગ ગચ્છના માણેતી સંચાલક શ્રી. મણિલાલ શાહ, વડોદરા ગેઝિયોના પ્રથમ કાવરેસ્ટર સ્વ. કે. એસ. કાઠિયાચાંદીવાનજી, સ્વ. મધુભાઈ જાનુભાઈ વૈષ, ડૉ. મિત્રુભાઈ દાવેદિયા, વડોદરાના મેયર શ્રી. નાનાલાલ ચોકસી, શ્રી. હરકાંત શુક્લ, સ્વ. કપિલરાય જૂષનરાય મહેતા, મારા જાગરનેરી શ્રી. જોડાવાલ નરસિંહલાલ શાહ તથા શ્રી. મહેન્દ્રભાઈ નરસિંહલાલ શાહ, શ્રી. હરિભાઈ દેસાઈ, શ્રી. હરિભાઈ કાવર, શ્રી. જોગીલાલ ચાપસીભાઈ શાહ, શ્રી. અનંતલાલ વિભોવનદાસ શાહ, શ્રી. જયમુખલાલ નિ. શાહ, શ્રી. ઈન્દ્રવદન કાંતાવાળા, નાટ્યકાર શ્રી. મધુસૂદન આચાર્ય, શ્રી. અરવિંદભાઈ પરીખ, શ્રી. સુશીલભાઈ ઝવેરી, શ્રી. મણિલાલ વી. રોડ વગેરેને પણ યાદ કરતાં આનંદની લાગણી અનુભવુ છું.

વળી વડોદરાના વયોવૃદ્ધ મંજીતસ્વામી હિસ્તાદ શુભામરમૂલખાં, શગ્જાઈવાદક શ્રી. જોવિંદરાવ શિંદે, શ્રીમતી ગીતાબહેન સન્યદેવ, જોસ્વામી માધવરાયજી મહારાજ, શ્રી. વી. જી. કર્નાડ, કુ. મધુરીબહેન ખરે, મંજીતકવાના અનુરાગી વડોદરાના શ્રી. મનહરરાય પારમી, શ્રી. ગજનન દાદાર, હિસ્તાદ ગ્રાહ્યમેનખાના પુત્ર નરહીમખાં તેમજ આ પુસ્તકના મુદ્દણમા રસલેનાર મારા સાહિત્યકાર મિત્ર શ્રી. કૃષ્ણપ્રભાદ ખટ્ટ, તથા કાવ્યમન્દ પ્રેમના મચાલક શ્રી. સુરેશભાઈ પરીખ અને સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર જેનક વગેરે સૌનો સહકાર પણ લુલાપ એવો નથી.

અત્રા શુભરાગના મંજીતરસિયા મારા આ મધ્યે વધાવી લેશે એવી આશા છે. એ પ્રાન્સાહનથી મારા હવે પછીના પ્રકાશનોતું કાર્ય સરળ અને વેગવંતુ જનને એવી મારી શકા છે.

લોકમાન્ય ટિંક
પ્રપચતિયિ :
તા. ૧-૮-૬૭
અમદાવાદ

મુજશ્વસાઈ પી. શાહ

તા ૨૬-૪-૧૭ના રોજ ભારત સરકારના માહિતી અને પ્રસારણ ખાતાના પ્રધાન માનનીય શ્રી કે કે શાહે આકાશવાણી-અમદાવાદની મુલાકાત લીધી તે પ્રસંગની તસવીરમાં આ મુલાકાત લેખક શ્રી મુળજીભાઈ પી શાહ શ્રી કે કે શાહ આકાશવાણીના ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી નારાયણ મેનન તથા આકાશવાણી-અમદાવાદના ડાયરેક્ટર શ્રી વિજયભાઈ વ્યાસ

આશીર્વાદ

વસ્તુતઃ સંગીતમાં સમત્વનું ગીત ગવાય છે. સંગીત આદ્ય છે, પુરાણકાલીન છે—વેદકાલીન છે. ચિદમંડળથી સ્ફુરેલી ચિદસ્ફુરણા છે. દેવ, દાનવ, માનવ—રાજ અને રંકથી લઈને સમસ્ત માનવજાત જ નહિ, પણ પશુ, પક્ષી, કૃમિ અને કાટ પણ પોતપોતાની વૃત્તિ અને ભાષા પ્રમાણે ગીત ગાય છે. નિસર્ગ પણ વાયુના વહન દ્વારા ગીત સંભળાવે છે. નદી પણ પોતાનાં વહેણ દ્વારા ગાન શુંબ્યા કરે છે.

અનાદિકાળથી માંડીને આજ સુધી ભૂમંડળના બધા દેશ અને સમાજમાં સંગીતની જ્યોત અતિ શ્રદ્ધાથી જગમગે છે. નિસર્ગ ભગવાન પણ સંગીતના પૂજારી કહેવાય છે. એમની પોડપોપચાર પૂજામાં એક ઉપચાર સંગીત છે—‘સંગીતમ સમર્પયામિ ।’ સંગીતનું પ્રધાન શાસ્ત્ર છે સામવેદ. સામવેદ છે સંગીતરૂપ. સામવેદે સંગીતરૂપમાં સર્વાત્મ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાયા છે.

સંગીતમાં પરમાત્મશક્તિ પૂર્ણ રૂપથી નિહિત છે. પાગલ બનેલા ઉન્મત્ત હાથીને સંગીત સ્થિર કરે છે—શાંત કરે છે. અસાધ્ય રોગ અને માનસિક અસંતોષ સંગીત દ્વારા નાશ પામે છે. બ્રહ્મલીન સિદ્ધયોગીજન પણ સંગીતને પ્રેમથી શ્રવણ કરે છે. એ સંગીતના સૂર અતરાત્મામાં રમણ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર વેણુ દ્વારા સંગીતાકારથી બ્રહ્મનાદ સંભળાવીને સૌ કોઈને પ્રેમસમાધિમાં સ્થિર કરી દે છે. સમાધિસ્થ યોગીજન દિવ્ય નાદસ્થ સંગીત સાંભળીને પુનઃ એક વાર પૂર્ણ મુવાનીની અનુભૂતિ કરે છે અને નાદ દ્વારા આત્મસાક્ષાત્કાર પામીને સુખી જીવન વ્યતીત કરે છે.

અતરંગીતના પરિણામરૂપ બાલરંગીત છે. એ પદ્ય એટલું જ લાગે ગુણકારી દિવ્ય ઔપધરૂપ છે. જંસરી, તંજૂંગે, સારંગી, વીણા, સિતાર, મૃદંગ ઇત્યાદિ દ્વારા અતરંગીતને પ્રગટ કરી શકાય છે- જેમ ઈંધણમાં રહેલો અગ્નિ બહાર પ્રગટ થાય છે.

સર્વસાધારણ સંગીતનાદ સર્વવ્યાપી છે. સર્વ પ્રકારની વસ્તુમાં ગુણરૂપથી નાદ નિવાસ કરે છે. નાદમાંથી રવર, સ્વરમાંથી અક્ષર, અક્ષરમાંથી વાક્ય, વાક્યમાંથી પદ, પદમાંથી શ્લોક, અને શ્લોક દ્વારા દિવ્યાતિદિવ્ય અગ્રમનિગમની રચના થાય છે. નાદને બધા પદ્ય કહે છે. માનવી પોતાના અતરના લાવને શબ્દ દ્વારા પ્રગટ કરે છે. શબ્દ બધા છે. એથી સંગીત પરમેશ્વરની એક મુખશાતિકુળ પ્રમદાતા શક્તિ છે.

પ્રિય મૂળજીભાઈ પી. શાહ સાહિત્યપ્રેમી છે સર્જક છે; સાહિત્યના પૂજારી છે. એમણે એમનું અમૂલ્ય જીવન સાહિત્યમાં-લગવદ્ સાહિત્યમાં ગાળીને સફળ કર્યું છે. એ માટે એમને ધન્યવાદ થતે છે. એમને આ ગ્રંથ મંગીતક્ષેત્રમાં સર્વોપરી જનતાને ઉપયોગી થાય એવા મારા આશીર્વાદ છે.

ગણેશપુરી :
પોસ્ટ વજેશ્વરી:
ગિલ્લા યાણા.

}

—સ્વામી મુક્તાનંદ

સંગીત : એક મહાકલા-મહાશક્તિ

લેખક : શ્રી. હીરજીભાઈ આર. ઝોક્ટર

સંગીત એ કાંઈ વ્યર્થ સમય ગાળવાનું સાધન નથી. એ છે કુર્ણમિત્ર થઈ પડે અને આપણી ભિંમિએને બહેલાવે એવો દિવ્ય-નાદ. એ એક મહાકલા છે-મહાશક્તિ છે. એ વ્યક્ત કરે છે-સૌ દર્શ અને સત્ય. અનેક વખત એ આપણને અશુદ્ધિમાથી શુદ્ધિમા લઈ જાય છે. પતનમાથી ઉત્થાન કરે છે. મૃતપ્રાય દશામા સજીવની છાટી એતનાનો સચાર કરે છે. માનવમાથી દેવ બનાવે છે. પૃથ્વી પર સ્વર્ગના દર્શન કરાવે છે.

એ મહાશક્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટે, એ મહાકલાનું શિખર સર કરવા માટે ભારે પરિશ્રમ જિયવવો પડે છે એ માગી લે છે તપસ્યા-સાધના. ખ્યાતિપ્રાપ્ત સંગીતસાધક હોય કે પછી એને સોપાને પદ્મચાર કરતો જિગતો કલાકાર હોય, તેને સંગીતધ્વાની સિદ્ધિ માટે પારાવાર પરિશ્રમ કરવો પડે છે.

એના અભ્યાસમા, ચિંતનમા એના સાધકે સમગ્ર જીવન ગાળવું પડે છે પોતાના જીવનધ્યેયને હાસન કરવા માટે એને નિશક લાખી મજલ ઠાપવી પડે છે. ફેટલાય વર્ગો પર્યંત બદલાતી આશા વિના, સંગીતમય બનીને-દેહભાન બૂલીને એણે એમા લુપ્ત થઈ જવું પડે છે ને ત્યારે જ એને એ કલાના શિખરની માન જાખી થાય છે. પોતાની પમદગીના વાદ્યની સાથેની એકતાનતા એને પ્રાચીન ગ્રીસની દત-કથાના કવિ-સંગીતકાર આગ્દીઅસની જેમ માન માનવી ઉપર જ નહિ, પણ એની આસપાસની દુનિયા પર પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવામા મદદગાર બને છે. દિનબગના ગ્રમથી ગ્રમિત થયેલા શ્રોતા-એને એ સ્વર્ગીય સંગીત જીલજાવી ધન્ય કરે છે.

આગવમહાકવિ રોમ્તપિયરે સંગીતની શક્તિના મૂનાકન કરતા કહ્યું છે :

'A man that hath no music in him,
Nor is not moved with concords of sweet
harmony
Is fit for treason, stratagems & spoils'

સગીત માનવીને વીરવ્યની પ્રેરણા આપે છે, જીવનના જગમા
જૂઝવાની રાત્રિ જાગે છે એના ઉમંગોમા વૃદ્ધિ કરે છે સુખસમૃદ્ધિનું
સિંચન કરે છે દુઃખમા દિનાઓ દે છે અને આરામનો-દિવાગમનો
અનુભવ કરાવે છે સગીતની એરી અનોકીક શક્તિના સાક્ષી છે
અનેક કવિઓ એમની કવિતામાથી એરી સેકડો પમિતિઓ ટાકી
શકાય એમ છે સગીત માટે જખતી આજની યુવાન પેઢીને જ સરીનું
સગીત, રાશિગાનો રણુનાદ, ઝાઝનો રણુગાર મ્હાય વિરોધ અસર
કરે, અને ભાવિની સિદ્ધિ હાસલ કરવા માટેની વિચારણા જગાવે.
પરંતુ આપણા પેઢીના જોઓ પ્રીઠ છે, અથવા તો સુમેમજ હાથના
છે તેમને ટેનિસન લખે છે તે જાતનું સગીત વિરોધ અસર કરે
છે કમળ બે (Island of Lotus) ના સગીત વિષેના એના
ઉદ્ગારો કેવા સૌંદર્યદર્શી છે

'There is sweet music here, that softer falls than
petals from blown roses on the grass,
Or night dew on still waters between walls of
shadowy granite in a gleaming pass,
Music that gentler on the spirit lies than tired
eyelids upon tired eyes,
Music that brings sweet sleep down from the
blissful skies'

મધુર સગીતની શક્તિ માટે કેવા સૌંદર્યયુક્ત સન્દેશ વાપર્યા છે !
સગીત એ તો ધર્મનું પ્રેરક જાળ છે, છતાં એ દ્વારા સોને ધર્મનું
એન્ડ સરખું શિક્ષણ આપી શકાય નથી, પણ આપણા સત્તાનોને
સગીતની મધુર અસર હેરળ ઉઠેવાનું કાર્ય અધુર નથી ધર્મના પ્રેરક

બળ સમુ મંગીત એ માન આનંદ જ નથી બક્ષતું પણ આપણા દેયાને પણ અજળ અસર કરી જાય છે.

સર્વ પ્રકારનું મંગીત સર્વને માટે માધુર્યયુક્ત નથી હોતું. ભૂત-કાળમા સંગીત ધણાને માટે મુરઝેલીરૂપ પણ થઈ પડ્યું હતું. છતાં એમાંથી માનવજાતને સાચા સંગીતની સમજ અને સ્નેહ સાપડ્યા છે. સંહાનુભૂતિની સમાન અને ઉચ્ચ ભૂમિકાનું ગસદર્શન થયું છે. વળી આપણી શાળાઓમા સામાન્ય સંગીતનો અભ્યાસ અને મહાવરો સૌ ભારતવાસીઓમા મહાન ઐશ્વર્યની ભાવના જગાવે છે અને ભાગતના સાચા મિત્રો સમક્ષ પોતાનો આદર્શ વ્યક્ત કરવામા સહાયમૂલ થાય છે, જે ભારત આજે ઐશ્વર્યતાની ભાવનાથી જીવન અને આજીવિકાના ઉચ્ચતર ધોરણુ ભણી કૃત્ય કરી રહ્યું છે.

રાષ્ટ્રના જીવનમા સંગીતની અગત્યતા જોતા જોતલો ભાર મૂકી શકાય તેટલો ઓછો છે. જે દેશમા સંગીત નથી, તે દેશ નિઃશ્વાણુ છે. સંગીત એ રાષ્ટ્રની સુદર ભાવના અને આદરો વ્યક્ત કરવાનું ઉત્તમ સાધન છે, અને એ રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ અને સુઘડતાના અતિ અનોખી રીતે પ્રતિબિંબ પાડતા દર્પણુ સમુ હોઈ એની અગત્યતા કેટલી છે તે બાબતમા વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી.

ડ્રાયડનના શબ્દોમા કહીએ તો 'It can swell the soul to rage or kindle soft desires' વળી એ જણાવે છે. 'What passion cannot music raise or quell?' આથી જીર્મિ અને આવેશના ક્ષેત્રમા એની જે અદ્ભુત અસર છે તે વિશે શકાને સ્થાન નથી. તમારે જો રાષ્ટ્રને ક્રિયાશીલ બનાવવું હોય તો તમે ચોગ્ય 'રાગો' અને 'રાગિણીઓ' દ્વારા તે અસરકારક રીતે કરી શકો તેમ છે. ગેરનમજ કે ભૂલચાલ વિપથગામી બનેલી જનતાની લાગણીઓને તમારે જો ઢંઢોળની હોય—અગૃહ કરવી હોય, સન્માર્ગે લાવની હોય, તો તમે સંગીતના અનોખા માધ્યમ દ્વારા તેમ કરી શકો છો. અનેક ધર્મો અને રીતરિવાજોની ભૂમિમા ધર્મો કે અતીત ગેરસમજૂતીઓ અજો આધાત પહોંચ્યા હોય તો તેને તમે

સંગીતના મધુર સૂરા દારા રૂઝાની શેકે છે. અને એમ કુવાથી લોકોને નવ નમજો, અને એમથી ગાંધીય જીવનમાં નવુ ચેતન આવજો, નવો જીવન આવજો, નવી અગતિ આવજો અને એમના આગરની આખી જિંદગી એમને સાચા રાષ્ટ્રીય જીવનના ધ્યેય અને આગે ફૂલનું નવો જીવન થશે.

ભારતમાં સાચું મુખ્ય, નિકાલ અને આજ્ઞાદી આજુબા હોય તે વેર એ જુલો જીવનને એ અને એમ યના જીવનનો પ્રવાહ મુખ્યવર્તી, સૌ દર્શવતો, સ્નેહવતો જનને અને એ માટે મગીત મેલુની ગરજ સાગે વેમગના રહેદોમાં દીધે છે તો 'Music is the real universal speech of mankind' એ જ વિચાર મેળવે પણ દર્શાવે છે 'Music is the only universal tongue' આન આજગાંધીય સજ્જામાં સંગીતની કેવી અગત્યતા છે એ કહેવું પડે એમ છે ?

આજના દેશના દુનંદમય-સંઘર્ષમય વાતાવરણમાં માન વિશ્વ-બધુલની ભાવના જ વિધના એમને ઉચ્ચ લાવી મુખ્ય આપી શકે અને તે ૧. મગીત જ સાધી શકે ૨. દેશના લોકોને નગીન દારા એક બીજાની નજીક લાવી લખે.

જ્યાં જ્યાં નગીન હોય, ત્યાં ત્યાં મુખ્ય હોય-પછી એ અમીરનો પ્રામાણ દોય કે ગરીબનું મૂલ્ય દોય. વ્યક્તિ વૃદ્ધ દોય કે યુવાન દોય. સંગીત એને નાટ સજીવનીની ગરજ સાથે છે માટે આપણે નો ઠંડીએ ? એમ પણ જ સંગીતથી વચિત ન ગલ.

એમજનના રહેદોમાં લીધે તો 'Music is the poor man's Parnassus' (સંગીત એ ગરીબ માનવી માટે પવત સમુ આરાધના મંદિર છે) ના પર્વત મોક્ષમાં આવેલો છે અને એને એપે નો તથા મુગીજ પવિત્ર મૂળ હતા.

આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે ? જોએ સંગીત જેવી વિશ્વ કલાની આરાધના ગુણે વળા કરે, તેઓ જીવનમાં મુખી થશે, સમૃદ્ધ થશે એ મુખ્ય હોય ધન્યમેની નગી કરનારે વિશેષ

ખરેખર સંગીત એ મહાકલા છે-મહાશક્તિ છે

ગુજરાત અને સંગીત

છેલ્લાં સો વર્ષનું વિહંગાવલોકન

લેખક - શ્રી. રમણલાલ મહેતા

[શ્રી મૂળછબાર્થ શાહ સંગીત અને નાટ્ય બંને કનાએ પ્રત્યે અનહદ પ્રેમ ધરાવે છે, અને આવે જ પ્રેમ ખીમએ. પણ કેળવે એ જોવા તેઓ ઉત્સુક ને સંભળે છે આમાથી જ એમના આ પુસ્તક 'ભારતના સંગીતરત્નો' નું સર્જન થયું છે એમના આ પ્રયત્નને જોઈને બિરદાવીએ તેટલો એાછો છે 'ગુજરાત અને સંગીત' એ વિષય પર લખાયેલા મારા એક નિબંધનો તેઓ એમના ગ્રંથમા ઉપયોગ કરે એ આનંદની વાત છે ને એમા મારી સમતિ જ દોષ

ગુજરાતમા સંગીતવિષયક જગૃતિ આવે એવી સૌ પ્રવૃત્તિઓ આવકાર દાયક છે 'જ્ઞાનપ્રસારક મહાળી' એ ૧૨૦ વર્ષની યોત્તાની કારકિર્દીના રમણીય પ્રસંગે આકારમય પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો ને તદ્વિદો પાસે ગુજરાતમા અનેક ક્ષેત્રોની ઉઠના સેકાની સિદ્ધિ-પ્રવૃત્તિઓ પર વિશેષ દેખો લખાવ્યા હતા એ પ્રસંગે આ લેખ લખવો પ્રાપ્ત થયો હતો.]

૧. પ્રસ્તાવ

લોકપ્રવૃત્તિમા પીયળ તરીકે, ધર્મપ્રવૃત્તિમા એક સસ્થા સ્વરૂપે ને ઉત્સવ-રજનના મુખ્ય અંગ તરીકે સંગીત જેમ ખીજે તેમ ગુજરાતમા પણ સસ્કારસિંચન ને ધોષણની એક અતિ મહત્વની કલા ને પ્રવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારાયેલું છે અને એ રીતે ગુજરાતની છેલ્લી સદીના ઇતિહાસમા તેનું આગતું સ્થાન છે

સંગીતપ્રવૃત્તિને અનેક દષ્ટિએ વિચારી શકાય આખ્યાન, પદ, ભજન ને કીર્તન, લોકસંગીત ગીતાદિ નાન્યસંગીત ને ખીજી એવી શબ્દાર્થ-અનુવર્તી ગેયરચનાઓ-તો એ સર્વેના અત પ્રાણરૂપ, શુદ્ધ-સંગીત યા રાગદારી સંગીત યા ઉસ્તાદી સંગીતને તેના પ્રબંધ, મુપદ, -ધમાર, ખ્યાલ, હુમરી આદિ પર પરિત પ્રકારો, એમ જૂજવા સ્વરૂપે સંગીત હાયેલું છે આમાથી કોઈપણ શાખા-પ્રશાખાને છોડી દઇએ

તો સમગ્ર ચિનમા તેથી જિણુપ આવે સપાદકોએ વિચારેલી વિસ્તાર મર્યાદાને ધ્યાનમા રાખતા અહીં શુદ્ધ-સંગીત વિશે લક્ષ્ય રાખવું યોગ્ય માન્યું છે પ્રયોજિત મગીતનું (applied music) અથવા તો ખીન શબ્દોમા શબ્દાર્થ-લક્ષી ગેયરચનાઓનું, સંગીત દષ્ટિએ અવલોકન મે ‘ગુજરાતી ગેય કવિતા’ નામના માગ પુસ્તકમા ઠીક-ઠીક વિસ્તારથી કરેલું પણ છે એમા ગેયકાવ્યનું અંતરગ તથા ખરિદગ, રાસ, પદ, આખ્યાન, ગરબી આદિ મધ્યમલીન કવિતાના ગેયપ્રવાહો, તથા પ્રાચીન અર્વાચીન પ્રણાલિકાનું અનુસધાન કરતા પદો, ભક્તિગીતો, ને ગીત-ગરબી-ગરબા-રાસ, લોકગીત, ગીતકથાઓ ને સંગીતસ્વરૂપો ઇત્યાદિ ગેયપદ્ય સાહિત્ય વિશે કહ્યું છે એ વિવેચનને આ લેખના અનુસધાનમા જોવા છતાં મને સલામણુ છે

૨. ‘શાસ્ત્રીય સંગીતની સામાન્ય ભૂમિકા’

આજે ઉસ્તાદી સંગીત માટે ખૂબ જ ચનાણી બનેલો શબ્દ છે ‘શાસ્ત્રીય સંગીત’ અને તેનો વાચ્યાર્થ કરતા લક્ષ્યાર્થથી જ સામાન્ય પ્રચાર પણ થયેલો છે શાસ્ત્ર યા મ થોમા કહેવું યા વ્યાખ્યા પામેલું એવો એનો અર્થ નથી એવો કરવા જઈએ તો આજનું શાસ્ત્રીય સંગીત અશાસ્ત્રીય હરે એમ છે જેની પાછળ રાગોના તથા તગીત સ્વરૂપોના, સંગીતકલાના આચાર્યોએ પ્રયોગસિદ્ધ કરેલા, અધિષ્ટિત થયેલા ને સ્થિરતા પામેલા ક્યાબોધિત નિયમો છે, એ સંગીતને નિયમિત, યા વૈજ્ઞાનિક યા શાસ્ત્રીય મંગીત તરીકે ઓળખવાનો, ને તે રીતે તેના સ્વરૂપને પિછાનવા-પ્રચારવા પ્રયત્ન થયેલો છે શાસ્ત્રીય ચિન, શાસ્ત્રીય શિષ્ય, ઇ શાસ્ત્રીય સાહિત્ય, એવા ગ્રંથ ચિત્રોદાણુ ખીજી લલિતકલા પર થતા નથી તો સંગીત માટે આડું કંમ એવો પ્રશ્ન તરત જ જોડે દરેક માને પોતાના નિયમો છે, પણ તેને તે સાધન તરીકે માને છે, સાધ્ય તરીકે નહિ, એવી સર્વસીદ્ધિ નમજ હોવા છતાં નિયમોને (શાસ્ત્ર યા શાસ્ત્રનને) આવો વિરોધ પુરસ્કાર દેવામા ‘શાસ્ત્રીય સંગીત’ શાસ્ત્રવચનોને જ ઉત્તર છે એવું પણ સકેજે લાગે સંગીતના

પ્રાણરૂપ રસ પ્રત્યે દુર્લભ રાખવાનો દોષ આમાથી જ પેદા થાય [કે થયો છે] એનું પણ લાગે. આવી ચિંતી લગાડવાનો મોઢ પ્રથમ ક્યા 'શાસ્ત્રી' ને લાગ્યો હતો એ આ આજે કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ મને લાગે છે કે આ એક રીતે અગ્રજેના સપર્ક પછી જ યોગ્યેસો શબ્દ છે. વિલાડ આદિ અગ્રજ સંગીતવિદ્વાનોએ એમના સર્વ પ્રજ્ઞા-લિંગ-પ્રતિષ્ઠિત ઉચ્ચ સંગીત માટે 'કલાસિકલ' શબ્દ વાપર્યો. માહિત્ય આદિ ખીણ કલાઓના વિવેચનમાં પણ આ શબ્દ અમુક સદર્બમાં વપરાયો, અને આપણુ-પડિત ભાતખડે પહેલાનું વિવેચન પણ ગજ એસ. એમ. ટાગોર જેવાઓને હાથે અગ્રજીમાં થયેલું. આપણા ઉચ્ચ સંગીત માટે 'કલાસિકલ' શબ્દ સ્વીકારતા પછી એનું ભાષાતર થયું. જુદી જુદી ભાષામાં 'કલાસિકલ'ના એક યા અમુક અર્થને પકડી ભાષાતર થયું. ગુજરાતીમાં પણ સ્વસ્થ યા, ગભીર, શિષ્ટ, પ્રશિષ્ટ, રૂપ-પ્રધાન, પ્રતિષ્ઠિત એવા પ્રયોગો થયા. 'કલાસિકલ' શબ્દથી સમજતા સંગીતના, 'રૂપ-પ્રધાન' અગોને વ્યવસ્થિત સમજવાના આધુનિક પ્રથમો શરૂ થતા તથા એના નિયમો ને 'શાસ્ત્ર' પર ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં 'કલાસિકલ' શબ્દનો સીધો પણ કંઠ ગો અનુવાદ, 'શાસ્ત્રીય-સંગીત' ચાલુ થયો, જે આજ પર્યન્ત ચાલુ છે. છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આ શબ્દ પ્રત્યે સાચો અમતોષ જાગ્યો છે ને શિષ્ટ મંગીત, પ્રશિષ્ટ મંગીત, શુદ્ધ સંગીત, અલિખત સંગીત, ઉચ્ચ મંગીત, ઉચ્ચાગ્રમંગીત, એવા અનેકાનેક પ્રયોગો થયા છે. ઉસ્તાદી ને રાગદારી સંગીત, સંગીત વ્યવસાયીઓ વિરોધ વાપરે છે. Pure art, ને applied art-એવા બે મોટા વિભાગો કલાવિવેચનમાં આજે ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત થયા છે, ને તે હિત્તાએ શુદ્ધ અને પ્રયોજાત સંગીત, એ શબ્દો પણ સ્થિર થતા જાય છે. મને 'શુદ્ધ સંગીત' શબ્દ સર્વત્રેષ લાગ્યો છે, અને તેને 'ઉસ્તાદી' યા 'રાગદારી' સંગીતના લગભગ સમાનાર્થી તરીકે માન્યો છે.

શુદ્ધ સંગીત એટલે સ્વર-સંગીત, સ્વર પ્રધાન સંગીત, પછી તે કદાચર્જિત હોય કે વાદ્યસર્જિત સ્વરદ્વારા ને સૌંદર્ય માટે મથતી પ્રેરણા

માનવ સદૃશ ચેતના, ધારણા ને સ્મૃતિની મહાયતાથી સ્વરોએ પોતાની જ માહિતી સ્વયં-પો ઉપજાવ્યા છે, ને પોતાની અનોખી સંપૂર્ણ સર્જની છે મામગાન, સયાગાન, છદગાન, પ્રમધગાન, મુવાગાન, મુવપદગાન, એવા કઈક ઓ પેદા થયા ને કદ થયા ને કાલક્રમે મોગવશાસનકાળમાં મુવપદ-મારતે પુનઃ પ્રતિગ ને નવસર્જનની ભૂમિકા પણ મળી. રાજ્યગાર અને મદિર બંનેમાં પ્રતિગિત થયેલું સંગીત પોતપોતાની રીતે રહ્યું, એમાં પણ રેનીઓ જન્મી ને આયમી મુવપદ-ધમાગની ભૂમિકા-માની-કદાચ તેની ભાગફેડામાંથી-ને યાદ જૂના સ્વરપોમાંથી નવીન રૂપ સર્જવાની પ્રેરણામાંથી 'ખ્યાલ' સંગીત ઉદભવ્યું સદારંગ અદારંગ જેવા વાગ્યેયમરો (Music Composers) એ સેકો રચનાઓ દ્વારા ખ્યાલની પ્રણાલિમાં માટે મોટું ભાતૃ તૈયાર કરી દીધું, ને મુવપદ-ધમાગ વિશેષ નિયમ-પ્રધાન જનતા, અથવા સંગીત-ગસિદ્ધાની હાથ બદનાના ખ્યાલ ખૂબ જ પ્રચારમાં આવ્યા સાથેતાથ હુમરી, ટાપા ઇતિ પ્રકારોનો પણ પ્રચાર થયો. છેવે સદીને જ માન વિચાર કરીએ તો સુદ સંગીતના આ બધા પ્રકારો આજે મોજૂદ છે, પ્રતિષ્ઠિત છે, તદ્વિદોને માન્ય છે, ને અવગ અનગ સ્વરપોના પુરસ્કર્તા ગાયકો ગાન પણ છે, ને તેના લાખોની અખ્યામાં ગતિમિ-ચાહેતો પણ છે.

ઉપર કહી મિતાક્ષરીનું એક જ છે લક્ષ્ય છે સ્વર-સંગીતને મુખ્યત્વે ગગરપો સાથે સબધ ટોવાને કાગ્ગે ભાષા સાદિત્વની બુજોન-મર્થાદ તે સદૃશ વગવી શકેલું છે શુજગતી સાદિત્વની માલક શુજગતી સંગીત (ગગાગી) વિચારી શકાય એમ નથી. ગગારી સંગીતનું યાદ શુજગતી થા મગી થા બગાળા વિશેષ સ્વગમ નથી જે કે શુજગતે ભાગતીન સંગીતને માડુ, માગુજર્જરી, ગુર્જરીટાડી, ખલાવતી, ખિનાવન, મોરડ આદિ રાગો બદળ છે એ મોડુ ગૌરવ છે એમ્મે આખાયે ઉત્તરદિદુસ્તાનના (આખો ભારત દેશ લઈએ તો મુસ-આદ-કર્નાટકને બાદ કરતા બાબી ગહેના મર્વ પ્રદેશ) રાગારી-સંગીતનો પ્રવાહ શુજગતમાં છેવેની સદીમાં કેવાએક વલો છે એ જ જોડુ વર્ણી છે

૩. ગુજરાતના દેશી રાજ્યો અને સંગીત

૧૮૫૭ થી ૧૯૫૭ દરમિયાન ગુજરાતનાં સમાજ-જીવનને જે આબોહવા મળી તેને કલાને શિક્ષણ સાથે સીધો સંબંધ રહ્યો છે. અંગ્રેજ શાસનકાળનો વિચાર કરીએ તો સાહિત્ય, ચિત્ર, શિલ્પ કલા એને મુકાબલે હિંદી સંગીત પ્રત્યે અંગ્રેજોને ઓછામાં ઓછું આકર્ષણ જાગ્યું. સંગીત આમેય ઘણી Abstract કલા છે. એ સમજવા જાણવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડે છે. ને અમજ્યા પછી પણ તેમાં રસ પડવો એ દેશદેશની માનવપ્રકૃતિ સાથે સંબંધ રાખતી વસ્તુ છે. અકબરના શામન-કાળ દરમિયાન સંગીતકલાને ઘણું ઉત્તેજન મળેલું. તે પછી છેક મહમદ-શાહના રાજ્યઅમલ દરમિયાન મળેલું, અને આ સમય દરમિયાન તેમ જ તે પછી નાના મોટા ગઝલગો-ઉમરાવોએ પોતપોતાના ગળ્યમાં ગાયક-વાદકોને પોતપોતાના ગાખ પ્રમાણે પોષ્યા. સંગીતને પોતાના જીવન-વિકાસને ઉત્તેજન માટે લગભગ સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ સુધી આધાર રાખવો પડ્યો છે રાજા, મહારાજા, અમીરઉમરાવ ને માલેતુજર વર્ગ ઉપર ને દેશી રાજ્યોએ આ 'દેશી' કલાને પોષણ આપવા પોતપોતાનાથી બનતું કયું પણ હતું. આતુ પોષણ ન મળ્યું હોત તો સંગીતકલાનો જે વારસો આપણી પાસે છે તેમાંથી ઘણું ગુમાવી બેગ હોત.

ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ-ગુજરાતનો આ ભૌગોલિક વિસ્તાર ધ્યાનમાં રાખીએ ને વિલીનીકરણ પહેલાં નાના મોટા દેશી રાજ્યો ને ગુજરાતના નાનામોટા શહેરોને ખ્યાલમાં રાખીએ તો આપણને જરૂરી ઘણી વિગતો મળી રહે છે.

આપણે ત્યાં બધા વ્યવસાય, રોજગાર ને હરેક સમાજઉપયોગી પ્રવૃત્તિને માટે વર્ગ કે કામની વ્યવસ્થા બહુ વર્ગો સુધી ટકી રહી. સંગીત-કલાનો વ્યવસાય મોગલશાસન દરમિયાન મુસવમાન મગીતકારોના હાથમાં આવી પડ્યો. અકબર જેવા નાગરિક સહિષ્ણુ, સર્વધર્મસમભાવદષ્ટિ કેળવનાર બાદશાહના દરબારમાં પણ પ્રતિજ્ઞા હતી, ધર્માતર પામેલા તાનસેનની. તે પછીના મોગલબાદશાહોએ બહુધા માત્ર મુસવમાન ગવૈયા-

એને જ દરમ્યાન આપ્યું આની અસર એટલી માટી થઈ કે મુનનનાન ગાય-વાદ્યોને એક મોટા વ્યવસ્થાથી વર્ગ દેવા થયો તે પર પણ ન આવ્યો તે 'ધરાખા' ચાલ થતા એટલું જ નહિ પણ 'ધરાખા' હાગ સરવાલી આ મુજબ ઉત્તરના માટે આ ધરાખાની રચનાને માગ પડે છે આ થતા ફક્ત એક જ ઉત્તરના અભવને કારણે દિવસ ગરમી પોતાનું અંતર ઉમાવતા ગયા દેડી ગાજવાને માટે બાજે આ વ્યવસ્થાથી મુનનનાન મુજબના જ પનદારી પ્રવાની મહેતી આન શુભગતમાં જ મુજબની રચના દ્વારા ગળ્યોમા મહેતી થઈ તે બધી વ્યવસ્થાથી આપનાને જ આગળે છે આમા મ્યાં મ્યાં જ અપવાદ માત્રમ પડે છે રચના મિલકારામ નહતો તેની મરમી માટે જાણીતો હતો તેમજ તેના સંપત્તિ માટે પૃથ્વી પ્રવિષ્ટ હતો ગાય કુચાળ વાળી તથા અપધ મા ઉત્તરવાની તથા હામ બીડી હતી તે તેણે તેનો મર્વ બાગરો હતો એવું જાણવાય છે એવું જાણી તેની જ પિતૃકુચાળ વિશે દેખો અભિપ્રાય બધાં છે તેના મહેતી માધુરી તો અન્યત્ર મોડું હતી દવાગમ ખજી દાર્દ બીને મિ પાતાના મહેતી સંગીત માટે આપી માર્ગ પામ્યો નથી તે કે પાતાના મહેતી લગભગના મહુધા હામ્યામ્પર જ નો થતા મિજોએ કર્યા છે અને કર્યા જ ન છે એથી મિલકારામ મા બીજી ગાય નો એટલી કાળો પૂરતું વાતાવરણ હાલુ થવાની મોક્ષન અસ્તુ થયેલ છે

દેડી ગળ્યોએ મગીતમા અપવાદ જાણાનો વિચાર કરીએ તો વગેરેને નીચી મોટ અને અગત્યનું સ્થાન આપ્યું પરંતુ અગત્ય મહારાજના સમયમા એવાય છે કે સેકરોની સજ્જામા ગાયકો-વાદકો, નર્તક-નર્તકીઓ તમાચામરો, લગ્નમ વીઓ હતી સને ૧૮૮૬ ના રૂબરૂઆરીમા નગમરી ગાયનશાળા સ્થાપી કે નગરગવ ગાયકવાડે દિવસમા વગેરેના નામ ગાયન મુર્તિ મહેતીને માટે સંગીતશિષ્યની આની યોજના આ પહેલા છેલ્લા ૩૦૦-૪૦૦ વર્ષમા અમલમા મુકાઈ દેવા એવું જાણમા નથી આ. ગૌલામજી નામના એક હિતમ બીન

કારને આ શાળાનું સંચાલન સોંપવામાં આવેલું. મૌલામક્ષ એક ઉત્તમ સંગીતકાર હોવા ઉપરાંત એક આલા દરબજના કેળવણીકાર પણ હતા. એમણે સ્વરલેખન પદ્ધતિ (Notation) સૌ પ્રથમ તૈયાર કરી. પ્રથમ સ્વરલિપિકાર તરીકે તેમનું નામ ખૂબ જ બાણીતું છે, ને સંગીત-ઇતિહાસમાં આ રીતે એમનો ફાળો નાનોસૂનો નથી. પં. વિધુ દિગમ્બર પલુસ્કર તથા પં. ભાતખડે આદિના પ્રયત્નો તે પછીના છે. વડોદરા રાજ્યમાં ‘કલાવંત કારખાનું’ (Department of Amusement) એમ આખું એક ખાતું ચાલતું. તે દ્વારા અનેક પ્રકારના કલાકારો વારતહેવારે આમંજનતાને પણ લાલ આપતા. મૌલામક્ષ એમની નોટેશન પદ્ધતિમાં અનેક ગુજરાતી પદો-લજનો લિપિમદ્ધ કર્યા ને પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ દાખલ કર્યું. જૂની ઉસ્તાદી ચીજો બહુધા પ્રગટશૃંગારવર્ણનની હોવાને કારણે નાનામોટા વિદ્યાર્થીઓના સંગીત-શિક્ષણ માટે પ્રતિકૂળ જણાઈ. એમણે નવીન પ્રસ્થાન કર્યું ને અનેક પુસ્તકો બહાર પાડ્યા.

એમણે ૧૮૮૮ માં ‘સંગીતાનુભવ,’ ૧૮૯૧ માં ‘બાલસંગીત માલા,’ ૧૮૯૨ માં ‘હો મંજરી,’ ૧૮૯૩-૯૪ માં સ્વરલેખન સહિત નરસિંહ મહેતાનું મામેરું અને ભગવત ગરબાવલી તથા ગાયનશાળામાં ચાલતી ચીજોના એકથી છ ભાગોમાં ક્રમિક પુસ્તકો પ્રકટ કર્યાં. આ પુસ્તકોનો તે સમયે બહોળો પ્રચાર થયો હતો અને એમાંના કેટલાક ગુજરાતી અને મરાઠી બન્ને ભાષામાં હતા. આ ઉપરાંત અલ્પાઉદીન મૌલામક્ષે કૃત ‘સિતાર શિક્ષક’ અને ઉસમાનખા સુલતાનખા કૃત ‘તાલપદ્ધતિ’ એ પુસ્તકો પણ ઈ. સ. ૧૮૮૮ માં પ્રસિદ્ધ થયા હતા. આ નાના કદના પુસ્તકો ગુજરાતી ભાષામાં તો સૌ પ્રથમ પ્રકાશનો હોવાનું જણાય છે. (જો કે એક પારસી ગૃહસ્થ ગચિત ‘રાગ-સ્થાનપોથી’ આ પહેલાં ૧૮૬૨ માં પ્રસિદ્ધ થયાનું ધ્યાનમાં છે, પણ તેમાં ચીજોનું સ્વરાકન નથી.) ખા. મૌલામક્ષની કલા પર શ્રીમદ્ નૃસિંહાચાર્ય, ડ. ડ. દુવ, ભોળાનાથ દીવેટિયા ને નરસિંહરાવ મુઘ્ધ

હતા. આ જ મૌલામક્ષખાએ ૧૮૭૦ ના જૂનમા ‘ગાયનાબ્ધિસેતુ’ નામનું સંગીતમાસિક ઠાઠવાનું શરૂ કરેલું, પણ નાણાંને અભાવે એ થોડા જ સમયમા બંધ કરવું પડેલું. એમના ઘણા શિષ્યો નામ કમાયા, તેમા મુર્તુઝખા, અલ્તાઉદ્દીનખા, હઝરત ઈનાયતખા, મહે બૂબખા, ગુપ્તરાવ બવે તથા ચિનાખા કેલ્વાડ, શિવરામ તત્તશિવ મનોહર વગેરે સંગીતકારો વિરોધ બચીતા છે એમના જ શિષ્ય વર્તમાની વિદ્યન મલ્લેશ જોરી તથા કૃષ્ણગવ ચિત્રેએ મળી મુબઇમા ‘ધ બોમ્બે મૌનાબક્ષ મ્યુઝિક સ્કૂલ’ શરૂ કરી હતી.

મહારાજ સંધ્યાજીએ આરભેલી સંગીતશિક્ષણની આ પ્રવૃત્તિનો પડઘો ખીજ દેથી રાજ્યોમા પણ પડ્યો, ને તે પછી ગ્વાલિયરમા સરકારી સંગીતશાળા શરૂ થઈ, તથા લખનૌમા ‘મેગિસ કોલેજ ઓફ મ્યુઝિક’ પણ શરૂ થઈ આમ સંગીતશિક્ષણના ક્ષેત્રે વડોદરાએ પહેલ કરી એ ગુજરાતને ગૌરવ લેવા જેવી હકીકત છે સરમરી ગાયનશાળા ઉપરાંત ‘કલાવત કારખાના’ એ નામનું આખું એક ખાતું (Department) ચાલતું હતું જેમા ઘણી ઉત્તમ ટાલિના ગાયકો વાદ્યોને સ્થાન આપવામા આવેલું નામગ્યા અને ગગારામજી જેવા મૂર્દ ગાયકો, કરમબક્ષ તથા ગુનાગસિંહ ને તેમના પુત્રો કુબેગસિંહ-ગોવિંદસિંહ જેવા તમનાવાદ્યો, અલીકુસેન અને જમાનુદ્દીન ખીનકાર તથા ઈનાયતકુમેન તેમ જ ઘસીટખા સિનારિયા, શરણાઈવાદકમા ગુપ્તરાવ વમઇક ને ગાયકવાડ, જલનરગપ્રવીણ ગુનાયત્તાગર જેવા સાજનવાદો આ ખાતાને સોંપાવતા હતા તદુપરાંત ભાસ્કરજીવા બખસે જેવા શિખના ગુરુ ફૈઝમહમદખા, ગુલામરસૂનખા, ઉસ્તાદ આલમગીર, તનદુસ્તુમનખા, ગુલામઅબ્બાસખા, ને તેમની પાસે તૈયાર થયેલા આફનાબે મૌમિખા ખા ફૈયાઝખા જેવા ગાયકગતોની મિલ્લિઓથી આવતું સુજ્ઞાન જરા પણ અન્યથું નથી.

ખા. અબ્દુલમીમખા પણ થોડો સમય વડોદરામા આવી રહેલા. વડોદરાના આ બધા જોતિમકળ આસપાસ એટલું મોટું શિષ્યવૃદ્ધ

રહેતું કે બીજા દરબજાના અનેક ગાયકોવાદકોની નામાવલી પણ વિસ્તાર લયે આપી શકાય એમ નથી.

છેલ્લાં સો વર્ષની સૌ પ્રથમ અખિલ હિંદ પરિષદ રાજ્યાશ્રયે વડોદરામાં ૧૯૨૬ માં ભરાઈ એ સંગીતના ઇતિહાસમાં એક ઘણી જ મહત્વની વસ્તુ તરીકે સંભારવી જરૂરી છે. આ પરિષદમાં હિંદુસ્તાની ગાયકોવાદકો આવ્યા હતા ને પં. ભાતખંડેની અનોખી દોરવણી નીચે સંગીતવિષયક અનેક પ્રશ્નો ઇણાયા હતા. આજની મધ્યસ્થ સંગીત-નાટક અકાદમી [દિલ્હી] એ પોતાના કાર્યપ્રદેશ વિષે જે આદર્શો સન્મુખ રાખ્યા છે તેમાંના મહત્વના સઘળા આ પહેલી પરિષદની યોજના ને દરાવોમાં જોઈ શકાય છે. આધુનિક યુગમાં સંગીતોત્થાનનાં કાર્યમાં સૌથી મહત્વનું પ્રથમ પગરણુ ગુજરાતમાં ભરાયેલું એ માટે ગુજરાત જરૂર ગૌરવ લઈ શકે.

સંગીતને ઉત્તેજન-પ્રેરણા આપવાનાં કાર્યમાં બીજા દેશી રાજ્યોએ પણ પોતપોતાના શોખ ને શક્તિ પ્રમાણે ફાળો નોંધાવ્યો છે. ભાવનગરના મહારાજા ભાવસિંહજીના આશ્રયે પંડિત ડાહ્યાલાલ શિવરામે ‘સંગીત કલાધર’ નામનો એક બૃહદ્ગ્રંથ રચ્યો [૧૯૦૧], જેમાં ગાયનવાદન, નૃત્ય એ ત્રણે કળાઓ પર સારું વિવેચન છે. આ પહેલાં જમનગરના રાજ્યગાયક-વાદક પંડિત આદિત્યરામ શાસ્ત્રીએ ૧૮૮૯ માં ‘સંગીતા-દિપ્તિ’ નામનો એક સરસ ગ્રંથ હિંદીમાં પ્રગટ કર્યો હતો. આમાં મુપદ ધમાર, તરાના, ટપ્પા, ચતરંગ આદિ અનેક સ્વરચિત રચનાઓ ગ્રથિત કરી અનેક નવી બંધીશો [Music Compositions] આપી છે, જે આજે પણ પ્રયોગને યોગ્ય છે. ભાવનગરના રાજ્યાશ્રયે સંગીતની આરાધના કરતા સંગીતકારોમાં રહીમખાં, ગવૈયા બહેચરદાસ, ગવૈયા મનસુખરામ ને તેમના પુત્ર ગવૈયા શિવરામ, તેમના પુત્ર ગવૈયા ડાહ્યાલાલ, દલસુખરામ, આગ્રાના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક નથ્યનખાંની શિષ્યા ને ભાવનગરનરેશની દરગારી ગાયિકા ચંદ્રપ્રભા જીર્ફ બાબલીમાઈ, નારાયણદાસ દલસુખરામ તખ્તાવાદક, બશીરખાં, મણિલાલ દારમોનિયમ-

વાદ. તુ પગાત ગાય ને સ્તિનારવાદક નમીગ્યા તથા મદમદ્યા ફરીદી
 ખીન ૧ એ સર્વેને સલાગવા લેઈએ. હવાનગવ પિંચો-અચિહ્નમા
 લેખે 'હિન્દુન એન ઇન્ડિયન મ્યુઝિ' નામનું સ્વતંત્ર વિચારો
 ધરાવતું વિવેચનાત્મક પુસ્તક આપ્યું-એમને પણ માફ કરવા લેઈએ
 ધરમપત્તી મદાગમ શ્રી મોહનદેવજીના ભાઈ મહામા શ્રી
 પ્રભાતદેવજી પોતાની સ્ત્રીતપિત્રના માટે મદદ કરતા ને તે મરણ
 અને સંગીતપરિચોના પ્રમુખ પદ ચૂકાવેના એમણે પણ પોતાના
 રાજ મા સંગીતશાળા શરૂ કરી હતી તથા 'સંગીતપ્રકાશ' નામનો,
 ગોત્રી નમીસા તથા પુરાણી ચીજોની બધીય આપનો ઉત્તમમથ
 પ્રમુખ થઈ હતો [૧૮૭૦ તથા ૧૯૪૧] તેમના મમ મદાગમ શ્રી
 વિભાવેજીએ 'સંગીતભાવ' નામનો એક ઘણો મહત્વાકાંક્ષી મથ જે
 લાભા પ્રમુખ કર્યા હોના જેની પાછળ એમણે બેથી અઢીનાખ રૂપિયા
 ખર્ચ [હોવાનું મનાય છે આ મથ ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજી, હિંદી તથા ગુજરાતી
 એમ નવનૂતન ચાર ભાષામાં સ્વાદ્યોત્તેજનમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે
 ને જનિયાના મોટા અધ્યાવેશોમાં પણ હિંદી સંગીત ઉપર એ આખર-
 અથ તર્ક વધાર છે પ્રભાતદેવજી એ સાગ ખીનકાર હતા અને
 પ્રસિદ્ધ ખીનમગ મદેઅલીખાના શિષ્ય મહરજીના શિષ્ય હતા ને
 તેમના મરણે તથા સ્ત્રીપરિચ એક હઠીજખાને તેમણે પેતાના
 રાજ્યના મ્યાન આપેતું આ મદમદ્ય તે પ્રસિદ્ધ ખીનમગ બદેઅ
 લીખાની પત્ની સુગાચાર્ણના ભાઈ તથા નચ્ચેખાના આમિર્દ થાન
 મદાગમએ 'ગજપ્રવેશિકા' નામની સંગીતશાળીનું તથા પાંચાસ
 સ્ત્રીતના ધોરણે હિંદી સંગીતમાં આજે મોટેભાગે પદ્ધતિ અનુસાર
 'મ્યુઝીક મેકેટીંગ' નામના આસિમ્નુ પ્રમદન પણ હાથ પડી રહ્યું
 ધરમજીની પાને જ આવેત વાગ્યા સસ્થ નમા મદાગમ ચદ્વિજીના
 સમયમાં રહીમખા નામે વાદક હતા, જેઓ નિનાગ, ખીન તથા લલ
 તમ હિમ પ્રલિનું વગાવતા પ ભાનખડેજીના પ્રમુખ શિષ્ય પ
 વાગીજાન પણ વાદક ગાન્યમાં હીન્દી ગવ હતા

ખીઝ નાનામોટા ગજરજવાડાઓમા પણ અનેક ગાયકવાદકો આશ્રિત હતા. તેમાંથી વિરોપ સંભારવા જેવાઃ ખંભાતના મૂળ વતની પણ મુળઈમા સ્થાયી થયેલા ગાયક 'દામોદર માસ્તર ગાયનસમ્રઠ' (૧૯૧૩) ના કર્તા દામોદરદાસ જગજીવનદાસ માસ્તર, લુણાવાડામા ઉસ્તાદ એહમદખા તથા જેમના પુત્ર કાલેખા સિતારનવાઝ (જેણે 'સરસપિયા' ઉપનામે ઘણી ઉત્તમ રાગગરી ચીન્ને બાંધી તથા તેમના પુત્ર ગુનામગ્નુબખાએ હારમોનિયમવાદક તરીકે ખા. સા. ફૈયાઝખાના સાથીદાર તરીકે સારી નામના મેળવી), સંથરામપુરમા જોરાવર-સિંહજીના સમયમા મહોમદહુસેન તથા ખાદીમહુસેન ગાયકો, પાલણુપુરમા નવાબ રોરમહમદખાના વખતમા નાસરખા તથા મિશ્રીખા સનાગવાદકો, વાડાશિનોરમા નવાબ જોરાવજખાનજીના સમયમા મહમદખા, ઈંડરમા મહારાણા પ્રતાપસિંહજીના દગબાગમા અમીરખા, દેવગઢ બાગિયામા અતોલીના ઉમરાવખા સિતારિયા; ગોધરામા સિતારનવાઝ નથેખા, વઢવાણમા સિતારકોવિદ ધારપુરે (જેમણે સ્વગીતના કેટલાક જૂના મથો છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યા, તથા સિતારવાદનના પુસ્તકો પણ પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા) વળી સૌરાષ્ટ્રમા બન્નેખાજી ખ્યાલગાયક, જામનગરમા ઉસ્માનભાઈ તથા ઉગ્ગરભાઈ ગાયક તથા બખ્શયક, જૂનાગઢમા ગૌહર બાઈ નિમચવાલી તથા મન્નૂખા તમલિયા, માગરોનમા જયપુરિયા ગવૈયા અબ્દુલકાદરખા, પાલણુપુરમા અજમેરની બાઈ કાલીહુસેની; રાજપીપળામા ગાયક તથા વાયોલિનવાદક સમરોરખા, ચૂડામા ખીનવાદક દરગારશ્રી પોતે, તે જ રીતે સાણુદમા સાણુદદગબાર જયવતસિંહજી પોતે, પાટણુમા ભાઈલાલ નાયક તથા ખીનકાર ને સિતારવાદક મણિલાલ ઉસ્તાદ અને વડનગરમા કાલકાળિદાદીનના શાગિર્દ કથક રામલાલ નાયક, કચ્છમા લાલખા વગેરે, વગેરે.

આ સર્વ ગાયકવાદકોને પોષનાર, તેમના સતત અભ્યાસ અને કલામા રસ લેનાર ગુજરાતના દેશી રાજ્યોએ સંગીતનું ઠીકઠીક લાવનપાલન કર્યું છે.

૪. ગુજરાતનાં અન્ય સ્થળોમાં સંગીતપ્રવૃત્તિ

દેશી રાજ્યોને મુકાબલે અંગ્રેજોની સીધી હકૂમત નીચે આવેલા પ્રદેશમાં સંગીતની પ્રવૃત્તિ ઘણી ફીકી માન્ય પડે છે. તે છતાં મોટાં શહેરોમાં વૈષ્ણવમંદિરો અને કેટલાક કુટુંબોએ સંગીતની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ રાખવા થોડો ઘણો પ્રયાસ કર્યો છે ખરો. અમદાવાદમાં જોશિંગમાર્ષ શેડને ત્યાં મથુરાના રાધાકિશનજી હતા જેઓ ઉત્તમ ખીનકાર હતા. તેમણે જોસિંગમાર્ષને ખીનમાં સરસ રીતે તૈયાર કર્યા હતા. તદુપરાંત આમાના ગવૈયા હમીદખા પણ ત્યાં હતા. સ્વ. ભોળાનાથ દીવેટિયાએ પોતાના કુટુંબમાં સંગીતને સ્થાન આપેલું, ને પ્રાર્થનાસમાજની પ્રવૃત્તિમાં સંગીતને અગત્યનું ગણેલું. સાક્ષરોમાં વધુમાં વધુ શૈક્ષ્ય દ્વારા તેમના ચિરંજીવી નરસિંહગવે કેળવેલો, ને ‘અનત લલ્લની’ એમની સતત શોધ કદાચ અરૂપી સંગીતઅંગિત પણ હોય. તેમના શુરુ ફોલોલ ગવૈયાએ તેમ જ પંડિત ચાંતારાએ પ્રાર્થનાસમાજમાં સંગીતનું વાતાવરણ પેદા કરવામાં મહત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. મુસ-રફખાં ખીનકાર તથા સિતારિયા તથા ગવૈયા બંનેથી પણ અમદાવાદમાં સારો સમય રહ્યો હતા. વ્યામ-નંદુઓ [પં. નારાયણરાવ તથા સ્વ. શંકરરાવ] અને સ્વ. શંકરરાવ પાડક પણ થોડો સમય અમદાવાદમાં આવી વસ્યા હતા. છેલ્લા દશકાઓમાં શેડ શ્રી. અંબાલાલ સારાલાઈના કુટુંબમાં સંગીતશિક્ષણ માટે પંડિત ભાતખડેના પ્રમુખ-શિષ્યોમાં એક પં. વાડીલાલ શિવરામને તથા રાષ્ટ્રપ્રમુખ પારિતોષિક-પામનાર ‘મૃદંગાચાર્ય’ સ્વ. પંડિત ગોવિંદરાવ છુરહાનપુરકરને લાભો સમય રોકવામાં આવ્યા હતા, ને એ રીતે એ પંડિતોની કલાવિદ્તાને સારું પોષણ મળેલું, પરંતુ આ બંધામાં પંડિત નારાયણરાવ ખરેખર કાર્ય ઘણું મહત્વનું લેખાય. ૧૯૦૫ પછી સદ્ગૃહ આંદોલન શરૂ થયું ને મુખ્યત્વે બ્રિટિશ અમલના શહેરોમાં કેન્દ્રિત થયેલું, અને સામાજિક સંસ્કૃતિક અને રાજકીય ક્ષેત્રોમાં નવીન જાગૃતિનો મુગ શરૂ થયો હતો.

રામકિશન મહારાજ તથા દિદારળક્ષ ખુદાળક્ષ નામના સંગીત-કારોએ સુરતમાં સંગીતનો સારો પ્રચાર કર્યો હતો. તેમાં રામકિશન મહારાજનું ગાયન ઉપરાંત સિતારવાદન ધણું ઉત્તમ કોટિનું હતું. તદુપરાંત ઈંદનબાઈ નામની ગાયિકાનું નામ હિંદમશહૂર હતું. આ ગાયિકાની સાથે સારંગીવાદક તરીકે સ્વ. અબ્દુલ અઝીઝખાં વર્ષો સુધી રહ્યા હતા. તેમણે પાછળથી વિચિત્રબીન પર ઘણો રિયાઝ કરી એ વાદના મુખ્ય પુરસ્કર્તા તરીકે સારું નામ મેળવ્યું હતું. સુરતના ગાયક વલ્લભ ચૂડગરને ત્યાંના રહીશો હજી સંભારે છે. ગુજરાતના અનેક વૈદ્યુવ-મંદિરોમાં ગાંધિપ (ગાંધર્વ) કુટુંબો તથા ઉત્તર હિંદના હિંદુ સંગીત-કારો પ્રવપદ ધમારાદિ ગાયન કરતા. હવેલીનાં સંગીતની પ્રણાલિકા સાચવવામાં એમનો મોટો હિસ્સો છે.

ભરુચના કલાકારોમાં શ્રીજી મંદિરના કિર્તનિયા સુનીલાલ ગવૈયા (તેઓ સિતાર પણ વગાડતા), સારંગીવાદક શ્રી. બાલકૃષ્ણ દીક્ષિતજી, સારંગી તથા દિલરૂબાવાદક શ્રી. સુનીલાલ તપોધન, રામકિશન મહારાજના શિષ્ય દિલરૂબા, સારંગી નેબીનવાદક શ્રી. ઝીણાભાઈ જાની, વર્ષો સુધી સંગીતશિક્ષણનું કાર્ય કરનાર શ્રી. નાગજીભાઈ, ખાં. સાહેબ ફૈઝમહમ્મદખાના શિષ્ય શ્રી. બાપુરાવ ફણસલકર, મહાપ્રભુજીની પૈડકના કિર્તનિયા શ્રી. લાલુ મહારાજ, જગદીશ મંદિરવાળા પખવાજી શ્રી. મુંગુભાઈ વગેરેને સંભારવા જોઈએ. સારોદના ડાકોર સાહેબના આશ્રિત ગાયક મીરસાહેબ તથા હાલોલના રા. સ. જીવણલાલ પખવાજવાદક તથા ડાકોરના જ્યેષ્ઠરામભાઈ તબલાવાદક એમને પણ સંભારીએ.

મોલાબક્ષના શિષ્ય હજરત મનાયતખાં (સફી) એ હોલાંડ આદિ દેશોમાં ભારતીય સંગીતનો ઘણો લાક્ષણિકતાથી તત્વજ્ઞાનસભર ને સુરુચિ-પૂર્ણ પ્રચાર કર્યો હતો. પરદેશમાં અલપજલપ પ્રવાસ ખેડનારા હિંદી સંગીતકારો કરતાં એમનો ફાળો વિશેષ દીર્ઘજીવી ગણવો જોઈએ.

૫. સંગીત પ્રત્યે નૂતન ભાવના તથા નવાં મૂલ્યો

આમ અનેક દેશી ગજવાડા, હકરાત કે ક્યાક ક્યાક શોધ્યાઓએ પોતપોતાના સંગીતનોખ ને મોલો જળવવા-સાચવવા મજાખધ ગાયકો-વાદકો પોતાની પાસે રાખ્યા હતા. આ રીતે આ સંગીતકારોને નિન્ની કલાપ્રવૃત્તિ માટે આર્થિક મદારો મળી રહેતો. પરંતુ સંગીત એક ભદ્ર સંસ્કૃતપ્રવૃત્તિ તરીકે અર્થ દોઈ પોતાના જીવનમા સ્વીકારી શકે, માણી શકે ને શિક્ષણ તથા આત્મવિકાસના એક જરૂરી અંગ તરીકે તેની સાધના ને સ્થાપના થાય એવી આકાક્ષા સમાજજીવનમા પ્રગટેવી નહિ, અથવા તો, એવી આબોહવા તેને કદી મળેલી નહિ. સંગીત પ્રત્યે માન હોવા છતાં તેના વ્યવસાય પ્રત્યે ને ધણીયે વાર વિનાકારણ તેના વ્યવસાયીઓ પ્રત્યે સજ્જ હતી આ સ્થિતિ આરા દિલમા હતી, તેવી ગુજરાતમા હતી. ૧૮૫૭ પછી સમાજજીવનમા અનેક દિશાઓમા જે ક્રાંતિઓ થઈ, અંગ્રેજી શિક્ષણ દ્વારા નવીન વિચારો ને પ્રાચીન સંસ્કૃતિ પ્રત્યે જે નવી દ્રષ્ટિ આવી તેને પગિજીએ લોહિમા સ્વાભિમાન ને તાજગી પ્રગટ થયા વીતમીસદીના પ્રાગલભા રાષ્ટ્રીય ચળવળ શરૂ થઈ, તેના આદોલનો દરેક ક્ષેત્રમા પહોંચ્યા. પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ અમદાવાદમા ન્યામદ આશ્રમમા [આજના હર્મિન આશ્રમમા] સવારનાજ પ્રાર્થનાઓમા સંગીતને સ્થાન આપ્યું ને પડિત ખરે જેવા નેવાલાવી સંગીતકારો આશ્રમવાસી બન્યા. ૫. ખરે રાજદારી સંગીતના હિતમ માતા હતા, ને તેમણે સંગીતને આજીવનધર્મ તરીકે અપનાવેલું હતું. ગુજરાતમા સંગીતનો પ્રચાર ને આદર વધારવામા એમનો ફાળો ઘણો મોટો છે. રૂઝાત દિવાપીકે પોતાના સ્નાતક [B. A.] ના અભ્યાનક્રમમા એક ઈંગ્લિશ દિવસ તરીકે સંગીતને ધ્યાન આપ્યું. નજીન પ્રત્યે લોહદર બતાવવામા આ રીતે સન્માનદ આશ્રમે તથા રૂઝાન દિવાપીકે પોતાનો ફાળો અદમ્ય આપ્યો છે ને તેનું મૂલ્ય ધણું છે.

સારાથે દેશમા સંગીત પ્રત્યે માન ને પ્રીતિ વધારનાર ને અનેક

કુટુંબોમાં સંગીતશિક્ષા દાખલ કરનાર આ યુગના મહાન સંગીતકાર ને પ્રયાગક સ્વ વિષ્ણુ દિગમ્બરજીએ અનેકવાર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવાસ કરી મગીત પ્રત્યે જનતામાં રુચિ પેદા કરી સર્વપ્રથમ લાહોરમાં ગાધર્વ મહાવિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ તે પાછળ પ વિષ્ણુ દિગમ્બરને ગુજરાતના ગિરનાગિરિવાસી સન્યાસીની મહાપ્રેરણા કાગ્જબૃત બની હતી એ વાદ કરાવા જેવું છે સંગીતનો વ્યવસાય મદદ અરો મુસ્લિમ ધરાણાઓમાં જ મનાઈત થયો હતો ને મગીતને ગાયક-ગાયિકા તથા વાદનકારોની વ્યક્તિગત મર્યાદાઓને કારણે ધણું સહન કરવું પડેલું આ પરિસ્થિતિમાં સંગીતનો સમુદ્ધાર કરવાનું માન સ્વ વિષ્ણુ દિગમ્બરજીને તથા તેને શાસ્ત્રીય ભૂમિકા પર મૂકવાનું શ્રેય સ્વ પડિત ભાતખડેજીને ભાજે જાય છે આ મહાનુભાવોએ સર્જેલા વાતાવરણનો લાભ ગુજરાતને પણ મળ્યો, ને ગુજરાતી ભાષાભાષી અનેક વ્યક્તિઓમાં સંગીતકલા વિશે અધ્યાગ પ્રીતિ જન્મી, ને કલાની સાધના થવા માડી મયુરા, બનારસ મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર ઇત્યાદિ અનેક પ્રાંતોમાંથી કેળાવે સંગીતશિક્ષકો ગુજરાતમાં આવી વસ્યા, ને ગુજરાતમાં સંગીતનો શોખ પોષવામાં પોતપોતાનો ફાળો આપ્યો પડિત વિષ્ણુ દિગમ્બરજી પાસેથી ઓમકાર નાથ કાકુર ઉત્તમ રીતે તૈયાર થના, ને આખાએ ભારતમાં, ને તે પછી પરદેશોમાં પણ એક અતિ ઉચ્ચકોટિના કલાકાર તરીકે પકાયા એમના જ ભાઈ શ્રી રમેશચંદ્ર કાકુર પણ ઉત્તમ વાદનકાર હતા, ને હારમોનિયમ, વાયોલિન, જનતરંગ, તબલાતરંગ આદિ વાદ્યો પર પણ સારો કાબૂ ધરાવતા હતા પડિત ઓમકારનાથે સરાયે હિંદમાં ગુજરાતને સંગીતના ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ સ્થાન અપાવ્યું ઉત્તમ મધુર કંઠ ને ગાયકીની વિશિષ્ટ છટાથી એમણે સંગીતના વિનયમાં ગુજરાતનું મો જિજ્ઞાસુ રાખવામાં મોટો ફાળો આપ્યો ■ એક કાળે એક બે દાયકાઓ મુઢી, હળવા સંગીત દ્વારા ગુજરાતના જનસમાજનું મનરંજન કરનાર મા વસતને પણ જરૂર સભારીએ પ્રભાતફેરીઓના જમાનામાં ગુજરાતની જનતાનો એ અત્યંત લાડીલો કલાકાર હતો એક ઉચ્ચકોટિના બહુશ્રુત

સંગીતવિદ્યાનું તરીકે જુગતના નેક શ્રી કચનલાલ આમાવાળાનું નામ ઉસ્તાદી દુનિયામાં ખરૂં છે એમની અનેક રાગોમાં કરેલી ગુજરાતી ગીતનું ધીરો તદ્દવિષયક એમની ઉચ્ચ રસિકતાનું દર્શન કરાવે છે

ભાગ્યપ્રસિદ્ધ વિદ્વદ્વર્ણ સામવેદાચાર્ય ૫ રેવાચ ૨૦ બેચરદાસ ત્રિવેદી (૫૩૬રી—નોરાધૂનિવાસી) સામવેદના અદ્વિતીય તત્ત્વ છે, ને એમની દ્વારા સામવેદ ગાનની અતિ મહત્ત્વની પરંપરાનું ગ્દ્ય શુજરાતમાં થયું છે એ મોગ સદ્ભાગ્ય ને જોરવનો વિષય છે

આધુનિક ગુજરાતી નગીતકારોની અતિ અલ્પ સંખ્યા ધીમે ધીમે વધતી જાય છે તેમની કલાને પોષણ, પ્રકાશ ને સોમદર મળતા રહે એ જરૂરી છે

૬ ગુજરાતમાં સંગીત-અથવા પ્રકાશન પ્રવૃત્તિ

ગુજરાતમાં સંગીત વિષયક અથવા અન્ય રીતે થતું રહ્યું છે આમાં મુખ્ય મુખ્ય જોઈએ તો ૧ એ. અનામી પારસી ગૃહસ્થ ગચિત 'રાગસ્થાન પોથી' (૧૮૬૦), ૨ પ. આદિત્યરામ દત્ત સંગીતદિપ્તિ (૧૮૮૮), ૩ નરહરરામ ન. મુન્શીનું 'ગાયનદર્પણ' (૧૮૮૨), ૪ કાશ્યાપાન સિવરામ દત્ત 'સંગીત કનાકર' (૧૮૦૧), ૫. નાગચણુ હેમચન્દ્ર ગચિત 'ગાયન તત્ત્વ' (૧૮૦૦), ૬ મધુપતંગવલ્લભે નિમિત્ત 'નાદતલ્લરી' (૧૯૦૦ થી ૧૮૧૧), 'શ્રુતિ સ્વર મિદ્ધાન' (૧૯૦૦ થી ૧૯૧૧) અને 'ગાયન વાદન પાઠશાળા' (૧૯૦૨ થી ૧૮૧૦) ૭ મૂળજી જેઠાલાલ વ્યાસ દત્ત 'સંગીત ચિંતામણિ' (૧૯૦૮) ૮. દામોદરદાસ જગજીવનદાસ માસ્તર દત્ત 'દામોદર માસ્તર ગાયન મંમદ' ભા. ૧ (૧૯૧૩), ૯ ગતવંતી લીનાધર દક્કર ગચિત 'નગીતદર્પણ' અને 'નગીતરત્નાકર' (૧૮૧૫) ૧૦ વરખરામ જગજીવન આગા દત્ત 'નાદ ચિંતામણિ ૧૧ રાગચિંતામણિ ૧૨ ગુજરાતી ગીતો, ૧૩ ૫. દિશન શામજી રચિત 'વેન્દુસ્થાની સંગીતવિદ્યા' (૧૯૦૬), હિન્દી એનવાઇકવોપીડિયા ભા. ૧ થી ૬ (૧૯૩૨), આશીષ નગીત-મ્હા

શિક્ષક (૧૯૩૩); ‘ભારતીય શ્રુતિ-સ્વર-રાગ-સાસ્ત્ર’ (૧૯૩૫); ૧૪. વિજયદેવજી કૃત ‘સંગીતભાવ’ (ગુજરાતી-હિંદી-અંગ્રેજી-ફ્રેન્ચ) (૧૯૩૩); ૧૫. મહારાણીશંકર શર્માકૃત ‘ભારતીય સંગીતકળા’ (૧૯૩૦); ૧૬. વિશ્વકુમાર દેસાઈ લિખિત ‘ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીતનો ઇતિહાસ’ (૧૯૩૧); ‘સંગીત-ગ્રંથાલિકાઓ’ (૧૯૨૯); વૈદિક સંગીત (૧૯૫૬); રાગ તત્વ વિબોધ (૧૯૫૬) અને હિન્દી સંગીત (૧૯૫૪); ૧૭. પં. વિ. ના. ભાતખડે (અનુ : સુ. હિ. ગાંધી) કૃત ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીતની પદ્ધતિની ઐતિહાસિક સંક્ષિપ્ત સમાલોચના (૧૯૨૬); ૧૮. પં. ના. મો. ખરે (સંપાદક : પુરુષોત્તમ ગાંધી) કૃત ‘ગુજરાતમાં સંગીતનું પુનરુજ્જીવન’ (૧૯૩૮); ૧૯. પં. કિરોઝ કામજી રચિત ‘English Text Book on the Theory and Practice of Indian Music.’ (૧૯૩૯); અને ‘દિલ્હીમાં ઉસ્તાદી ગાયકી’ (૧૯૩૪); ૨૦ નરહર શંભુરાવ ભાવેનો કુમરી-સંગ્રહ (૧૯૪૨-૪૩); અને ‘મરહુમ નાસરખાં યાંચા મૃદંગબાજ’ (મરાઠી) (૧૯૪૨); ૨૧. પં. ઓમકારનાથ રચિત ‘રાગ અને રસ’ (૧૯૪૮) ‘સંગીતાલક્ષિ’ ભા. ૧ થી ૪ (૧૯૫૪-૫૭) અને ‘પ્રાચ્ય-ભારતી’ (૧૯૫૬) તથા ૨૨. આચાર્ય ૨. છો. મહેતા કૃત ‘ગુજરાતી ગેય કવિતા’ (૧૯૫૪). તથા ‘સંગીત ચર્ચા.’

આ ઉપરાંત કેટલાક મુબઈ વા પૂનાવાસી ગુજરાતી લેખકોનાં હિંદી પ્રકાશનો બહાર પડ્યાં છે તેનો હિલેખ આમા વિસ્તારભર્યે કરવામાં આવ્યો નથી.

૭. ગુજરાતમાં સંગીતપ્રવૃત્તિનું ભાવિ

સ્વાતંત્ર્ય પછીના છેલ્લા બે દાયકામાં આખા દેશમાં જે નવો પ્રાણવાયુ વાયો છે તેની અસર સંગીતકલાનાં ક્ષેત્રમાં પણ થઈ છે.

દેશી રાજ્યોનું વિલીનીકરણ, રેડિયો-ગ્રામોફોનનો પ્રચાર, ડરક્ષેત્રમાં નવીન સિદ્ધિ માટે તમના, આગલી પેઢીના ધરાણાઓની કૃપમંદૂકતા છોડવાની વૃત્તિ, વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિનો વિદ્યસ, સંગીતકારોમાં શિક્ષણનો

પ્રયાગ, પ્રાન-ન્યાત-ખત-ધર્મ-ગ્રંથો-કરણી ઇત્યાદિ મર્યાદાથી પર
ગટેના મથતી હર પ્રવૃત્તિ આ બધા બંગાળી મમત્ર અસર વર્તમાન સંગીત
પર પડી રહી છે. કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રમાં નહિ પણ સર્વક્ષેત્રમાં
સોફ્ટવાઈની અસર વર્તવા માડી છે. સંગીત એ એક જ કલા એવી છે કે
જેને નિર્દોષીસર વ્યવસાય દિવના દરેક પ્રાત્નમાં થતો આવ્યો છે.
ચિત-ચિત્ત-સાહિબના કલાકારોને બહુધા આધોભાથ કોઈ બીજા વ્યવસાય
આવેલિકા માટે જવો જ પડ્યો છે. દેશી ગભ્યો, તાલેવતો, જમીન-
દારો, હોકારો ઇત્યાદિ પોપકો (પેટ્રુ-સ)ની જગ્યા ઉપે જનતા ને
જનતાએ સ્થાપેલી સગરે લીધી છે. ગુજરાતની જનતા ને સગર
બન્નેએ એવી પરિસ્થિતિ સર્જવાની છે કે જેમાં સંગીતકલાના પોપથ,
ચિત્તથ ને વ્યવનાથ માટે સર્વ સજોગો હોય. સંગીતકલા પ્રત્યે હરેક
ગુજરાતીને પ્રીતિ છે, અવસર મળે તો તેનો અભ્યાસ પણ કરવા
ઉત્તુક છે, પણ સંમીનના શિક્ષણનો પ્રમથ નહિવત છે.

વડોદરાની ૧૮૮૬ મા સ્થપાયેલી દિવ્યનિદ્ર ભારતીય ન માન-
નૃત્ય-નાટ્ય મહાવિદ્યાલય (કોલેજ ઓફ ઇન્ડિઅન મ્યુઝિક, ડાન્સ એન્ડ
ડ્રમેટિક્સ-મહારાજ સમ્રાજસાવ વિશ્વવિદ્યાલય સંચાલિત) મા હિન્દી
દ્રુતના પ્રાનોમાથી ને પહેનોમાથી પણ વિદ્યાર્થીઓ અગમમાર્થ આવે
છે ને વડોદરાની જનતા તો તેનો વનો મોટો લાભ લઈ રહી છે.
મુનિવર્નિદીની દક્ષાએ સંમીનાદિ કલ્પઓની ડિમીઆ શરૂ કરનાર
વડોદરાનુ મ. સ. વિશ્વવિદ્યાલય દિવ્યગમા પ્રથમ છે ને ત્યાં અનુભ્નાનક
(Post Graduate=VI Mac) વિદ્યનાતનો પ્રમથ છે એ
જ શરૂમા સત્રમત્ર ૫૦૦ વિદ્યાર્થીની નખ્યા ધગવનું, ને મત્રારી
સમીનો પદ્ધતિસર અગ્રગત કરાવતુ અતુ કોઈ સંમીનવિદ્યાર
તરૂનમગમા નથી. સંગીતની સમીન-નય-નાટ્ય અમદમીમા પત્ર
શિક્ષકનો સામે પ્રમથ છે. વડોદરા-સંગીત નિવાયના મુદ્દા ગુજ-
રાતને અને નાના-મોટા શરૂમા, નાના-મોટા પ્રમીમા સમીન
દિવ્યની ૫૦૦૦ નિવરજોતચઈ છે, ને ગુજરાતના લાખો વિદ્યાર્થીઓ

સંગીત વિદ્યાના સથી વચિત રહેવા પામ્યા છે સંગીતનું શિક્ષણ એક પાયાનું શિક્ષણ છે, દરેક માનવીનો તેના પર જન્મજાત હક છે, એ વસ્તુસ્થિતિ પ્રગતિ પામેલા દરેક દેશોમાં જોઈ શકાય છે. એ રીતે સંગીતશિક્ષણની જવાબદારી સગકારની છે.

દરેક નાગરિકના શિક્ષણનો પ્રબંધ અને તેમાં સંગીતનો પ્રબંધ એ સ્થિતિ સર્જતા હવે બહુ વાર નથી, એમ આશા રાખીએ સંગીતને જીવનઆધન ને કલાવ્યવસાય તરીકે અપનાવનાર ગુજરાતી ઝોની સખ્યા ઘણી નાની છે એમાં ગુજરાતી બહેનોની સખ્યા તો તદ્દન નહિવત છે (જો કે સૌ પ્રથમ મુબઈ ઈલાકામાં સંગીત સાથે ખી એ (S N D T U)માં, થનારા તો એક ગુજરાતી નાગર-મનાગી હતા અને તે સર મુબાઈ મહેતાના લાણેજ શ્રીમતી મજુલાબહેન મહેતા) વ્યાપારવાણિજ્યમાં કુશળ ગુજરાતી પ્રજાને આ કળાથી ઠીક ઠીક વચિત રાખી છે, ઔદાસીન્ય બતાવ્યું છે તે હવે નહિ ચાલતી લેવાય દ્વારકાધીશ બસીધર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ગુજરાતમાં પાર્વતીશિષ્યા લાસ્યનૃત્યપ્રવીણ ઉપાના ગુજરાતમાં, કવિ ગાયક નરસિંહ મહેતા ને મીરા, તાનસેન સમોવડી ભગિનીકુમાર તાના-રીરી, પ્રેમસખી ને દયારામના ગુજરાતમાં આપાનેરનિવાસી સંગીતનાયક બૈલુના ગુજરાતમાં, રસકોમુદીકાર પ શ્રીક હના ગુજરાતમાં, અનેક રાગરાગિણીઓમાં કેટલાયે વેશોના પદો રચનાર ભવાઈસ ગોધક અસાધતના ગુજરાતમાં નાટ્યદર્પણકાર રામચંદ્ર, 'સુધાકર' ના કર્તા રાજા સિંહજીપાલ, 'સંગીત મુક્તાવલી' ના કર્તા પાટણપતિ અજય પાલના ગુજરાતમાં આ ઔદાસીન્ય હવે ટકરો નહિ ખીજા પ્રાતોની સાધાસાથ સજ્જનમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો જ છૂટકો એમાં જ એની અસ્મિતા, શાન, પ્રગતિ રહેતા છે બહુ પોતાની વિશિષ્ટ સજ્જતા વડે સંગીતના પ્રદેશમાં પોતાનું આગનું સ્થાન પાલુ સર કરી શકે, એટલી એની પાસે પ્રવૃત્તિદત્ત આત્મસિદ્ધિ છે

મહાન સંગીતાચાર્ય

આપણે વેદ પછીના યુગને તપાસીએ તો કૃષ્ણ સરખો પ્રખર ગાયતાચાર્ય ગુજરાતમાં જડી આવે છે. મજવામ છોડી દારિકા-નિવાન કરનાર કૃષ્ણ કનૈયો મટી જમદર્વઘ મહાપુરુષોત્તમ બન્યા એ દારિકામાં આપણો પહેલામાં પહેલો મહાગુજરાતી તે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એટલે જ આખી સંગીતસૃષ્ટિ. કૃષ્ણ અને સંગીતને ભુદા પડાય એમ છે જ નહિ. ગીત, નૃત્ય ને વાદ્ય મળી આપું સંગીત ગયાય. ■ ગીતનાં એ ત્રણે અંગ કૃષ્ણની આસપાસ મતલ વીંટળાયેલા જ રહ્યા છે. કૃષ્ણની આસપાસ જેટલું સંગીત રચાયું છે, ગવાયું છે એટલું જગતની કોઈ પણ વ્યક્તિની આસપાસ રચાયું પણ નથી અને ગવાયું પણ નથી.

ધનવાદ્ય-કુદુલિ સરખા, તંતુવાદ્ય વીણા સરખાં અને સુધિર-વાદ્ય વેણુ-વામળી સરખાનો વેદમાં ઉલ્લેખ છે જ, અને કૃષ્ણે દારિકા આવ્યા પછી રાસકીડા ભલે ન કરી હોય; તો પણ વામળી વગાડવી છોડી દીધી હોય એમ મનાતું નથી. એ બમીધરની બંમરી એની પામેથી ખરે જ નહિ.

આપણે એમ જ માનીએ છીએ કે સમૃદ્ધ સંગીત Concert કે Orchestra આપણે પશ્ચિમમાંથી લીધું. આ બહુ મોટી ભૂલ છે. કૃષ્ણ એક મહાન યોગી, મહાન પ્રેમી, મહાન મુસરી અને મહાન રાજદ્રુપ ઉપરાંત એક મહાન સંગીતાચાર્ય પણ હતા, અને નારદ, હનુમાન તથા શંકરના સંગીતમન સાથે કૃષ્ણનો પણ એક મોઘો સંગીતમત હતો. એમ સંગીતવેત્તાએ જાણે છે. સાથે સાથે સહુ કાંઈ જાણે છે કે Concert-સમૃદ્ધ સંગીતના સ્થાપક શ્રીકૃષ્ણ હતા કે છાવીન ગાન તરીકે ઓળખાતા સમૃદ્ધ સંગીતનો ઇન્દિયાસ ઉરિવંશમા નેનાગને એ કથનનો આધાર મળી આવે.

— રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

અનુક્રમ

૪

અરિત્ર	પાન
૧ દયારામ ...	૧
૨ આદિત્યરામ ...	૧૧
૩ મૌલાજી ...	૨૫
૪ નાસરખાં ...	૩૬
૫ અસ્તાદિયાખાં ...	૪૫
૬ કાલેખાં ...	૫૫
૭ ગણુપતરાવ વસંઈકર ...	૬૫
૮ દલસુખરામ દાકોર ...	૭૫
૯ ભાસ્કરજીવા જખલે ...	૮૬
૧૦ વિધુ દિગમ્બર પશુસ્કર ...	૧૦૧
૧૧ ગોવિંદરાવ જીરહાનપુરકર ...	૧૧૩
૧૨ હૈયાજખાં ...	૧૨૧
૧૩ રાઝાજીસેનખા ...	૧૩૬
૧૪ વાડીલાલ નાયક ...	૧૫૭
૧૫ અબ્દુલકરીમખાં ...	૧૬૫
૧૬ વિલાયતજીસેનખા ...	૧૭૬
૧૭ નારાયણુરાવ ખરે ...	૧૮૭
૧૮ ગોસ્વામી કારકેશલાલજી ...	૨૦૧
૧૯ શંકરલાલ નાયક ...	૨૦૬
૨૦ પત્રાલાલ ઘોષ ...	૨૧૯

[१]

द्वयाराम

एकलिंग

ભક્તકવિ દયારામના નામથી આજ કોણ અજાયુ છે ? એમની સ્મરણી ગરબીઓથી આજે પર્યુ એ જીવંત હોય એમ લાગે છે.

પોણાબસોથીયે વધારે વર્ષ પહેલાંનો એ સમય; વિ. મં. ૧૮૩૩ ના ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧-ઈ. સ. ૧૭૭૬ ની સાલ; સાઠાદરા નાગર જાતિમાં કવિનો જન્મ. નર્મદા જેની પવિત્ર નદી ને ચાંદોદ જેનું તીર્થધામ, કવિની એ જન્મભૂમિ. પિતાનું નામ પ્રભુગામ અને માતાનું નામ રાજકોર.

કવિનું બાળપણ ચાંદોદમાં વીત્યું હતું. આઠમે વર્ષે એમને જનોઈ દેવામાં આવ્યું. દશ વર્ષની વયે પિતાનો અને બાર વર્ષની વયે માતાનો સ્વર્ગવાસ થયો. વડીલોની શીળા છાંય જતા બાળહૃદયને આઘાત લાગ્યો. આમ કવિ અનાથ બન્યા; છતાં એ પોતાને સનાથ માનતા. કૃષ્ણચંદ્રને એમણે નાથ તરીકે સ્વીકાર્યા હતા.

આઠ વર્ષની ઉંમરે ગંગા નામની એક કન્યા સાથે એમનો વિવાહ થયો હતો. દેવમળેજે એ કન્યા મૃત્યુ પામી. પછી તો કવિનું મન ભક્તિમાં પરોવાયે જતું હતું. લક્ષ્મીના કહેણ આવ્યા ત્યારે કૃષ્ણ સાથે મારા લક્ષ્મ થઈ ચૂક્યા છે એમ કહી એ કહેણ પાછા દેવ્યા. મસાગમાં ફેટફેટલા લક્ષ્મી આવેલા કહેણ આમ પાછા ઠેલી શકે છે ? એવો હતો દયાગમનો ત્યાગભાવ અને ગોપીલાલે શ્રીકૃષ્ણને નાથ તરીકે સ્વીકાર્યાનો મકલ્પ. ગોપીજનના નાથ તો શ્રીકૃષ્ણ જ હોયને !

એ વરણાગીઆ હતા, પણ વૈષ્ણુજન હતા. શરીરનો નાબુક બાધો, કચન-ચોઈ ગંગ, વિશાળ લાલ ને કામણગારી અનબેલી આખો. પ્રતિભાવતી મુખમુદ્રા ભગવાને જાણે કુત્તરને સમયે અમની કુદનમના ધડી ડોય એનું લાગતું.

ગેમા ખાનનું બીકું ગાંધે વળતું ને દોઢ ચોટાકી જે ગંગઈ

જતા. પાન ખાઈને ગળામાંથી રસ ઉતારે ત્યારે ગળું જાણે પારદંથક હોય એમ એ રસની રતાશ દેખાતી.

માથે લાલચોળ પાઘડી, બગલાંની પાંખ જેવું કીર્તણું બાસ્તા જેવું ઇર્ષ્યાબંધ અંગરખું ને ચાર આંગળની લાલ રેશમી કોરતું સફેદ દૂધ જેવું ધોતિયું એ એમનો વરણાગીઓ પોષાક.

એમની કવિતામાં અદ્દુ હતું. એમની વાણીમાં કાતુકાની બંસીના બોલ સંલગ્નાતા. શુદ્ધરાતણે એમની ગરબીઓ પાછળ ઘેલી બની હતી.

કવિને નાનપણથી જ કાવ્યરચનાની કુદરતી બક્ષિસ મળી હતી. ચદ્દાદના શેપશાયી ભગવાનને ઉદ્દેશીને એક કાવ્ય રચ્યું હતું ને ત્યાર પછી હતુમાન-ગુડ મંવાદ રચ્યો હતો. તેર વરસની વયે હાસ્ય કહીતું ધવલ ધનાથી રાગમાં કાવ્ય લખ્યું હતું. આમ કવિની હથોટી દીર્ઘ રચનાઓ તરફ પથ વળવા લાગી હતી. નરસિંહ તથા મીરાંની માફક તેમણે ફક્ત કૃષ્ણની જ કવિતા રચી છે. તેમની ગરબીઓમાં કૃષ્ણ માટેનો પ્રેમરસ હોલોહલ ભરેલો છે. તેમાં મુંગારરસ છે, છતાં તે પ્રજ્વળતા કવિ નથી. કૃષ્ણ માટેનો મુંગારરસ પણ ભક્તિનો પ્રકાર છે. તેમનાં ધોળ તથા પદોમાં વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન છે. કેટલાક તેમને નરસિંહ મહેતાનો અવતાર કહે છે. ગરબી, પદ, ધોળ, આખ્યાન, ગ્રંથ, ગરબા એમ વિવિધ સ્વરૂપે તેમની કવિતા પ્રકટી છે. આપણા આદિ ભક્તકવિ નરસિંહ મહેતાનાં ‘પ્રભાતિયાં’, મહાકવિ પ્રેમાનંદના ‘આખ્યાનો’, લોકકવિ સામળના ‘હાપા’, ભોળ ભત્રતા ‘ચાવખા’, વશજ ભટ્ટના ‘ગરબા’, ધીરાની ‘કાફી’ અને પ્રોતમનાં ‘પદ’ ની માફક રસકવિ દયારામની ગરબીઓ અગ્રેક છે, અલૌકિક છે.

એમની સરખામણી ગાંધી વડે એમ નથી. કવિની કલ્પના-ચલનનતી માર્દવચરી ગરબીઓ મોહક લાગે છે. શુદ્ધરાતણેના કંઈનો ચણગાર બનેલી એ રચનાઓ અનુર છે-અમર છે. વૈષ્ણવધર્મની પ્રેમવશ્યાસક્તિ જ એમની કવિતામાં નીતરે છે. ગ્રામીભાવથી જ

પ્રેમલક્ષણાલક્ષિતનું ગાન તેમણે કવિતામાં કર્યું. કવિનું હૃદય એ સ્ત્રીનું હૃદય હતું.

એ જ હંમેશાં કવિને એક પરમ ભગવદીય પુરુષનો સમાગમ થયો હતો. કવિ આદોદૃથી ડોકોઈ જતા હતા. માર્ગમાં તેન તળાવ પાસે એમને એ સાધુપુરુષ મળ્યા. એમનું નામ ઇચ્છારામ ભટ્ટજી. કાઠારના એ રહેવાસી. એમનાં દર્શને દયારામ કૃતકૃત્ય થયા. ઇચ્છારામજીએ દયારામને પ્રભુના ગુણ ગાવાની આજ્ઞા કરી. દયારામે મીઠી હલકથી પ્રભુનાં ગીતો ગાઇ વાતાવરણમાં અજબ રંગ રેલાવ્યો. કવિની જાદુ-ભરી વાણીથી સૌ મુગ્ધ થયા. ઇચ્છારામજીના આનંદનો પાર ન રહ્યો. કિશોરકવિનું ભાગ્ય એ વાંચી શક્યા. એમણે દયારામને એકાંતમાં બોલાવી આશીર્વાદ આપ્યો : 'બેટા ! તું તો ગુજરાતનો સમર્થ કવિ થવાનો છે.'

સાચા મંતના આશીર્વાદ હંમેશાં ફળે છે. યુરુકૃપાએ કવિની દષ્ટિ વ્યાપક બનવા લાગી. અવનવી કલ્પનાઓ સ્ફુરવા લાગી. કવિ પરિવ્રાજક બન્યા. ઉત્તરમાં કાશી-વૃંદાવનથી માંડીને દક્ષિણમાં બાલાજી, રામેશ્વર આદિ અનેક સ્થળોએ-લગભગ અખિલ હિંદમાં ત્રણ ત્રણ વાર એમણે પગપાળો પ્રવાસ કર્યો. એ પ્રવાસે એમના જ્ઞાનમાં પુષ્કળ વૃદ્ધિ કરી. કવિને અનેક ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવાની તક મળી. કવિતા અને સંગીતનો સુભગ મેળ બધા કવિઓમાં નથી હોતો. છતાં સંતકવિઓમાં એ જોવામાં આવે છે. પંડિત ઓમકારનાથે એક સ્થળે કહ્યું હતું કે 'લક્ષ્મી બનવા ઇચ્છનારે પ્રથમ સંગીતકાર બનવું પડે છે.' દયારામની સંગીતસાધના પણ અનોખી હતી, અજબ હતી. એ રસ-કવિએ સંગીતનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કર્યો હતો. તંજૂરાના રણજીતુ તાર છેડી ગુજરાતને ઘેરું કરનાર એ કવિ જાતજાતનાં વાદ્યો વગાડવાની કળામાં પ્રવીણ હતા. તંજૂરા ઉપરાંત મૃદંગ, નરઘાં, જલતરંગ, ખીન અને સિતાર એ એમનાં પ્રિય વાદ્યો હતાં. એમાં કવિએ એટલી

સુંદર નિપૂણતા મેળવી હતી કે એમની સાથે કાષ્ઠથી ટક્કર ન
ગીલાતી. એ સંગીતમાં લક્ષ્મણની લાવના હતી. એ વાદનકલામાં
પ્રભુપ્રેમની મસ્તી હતી.

વડોદરામાં એક પ્રસંગે નગરશેઠ હરિભક્તિને સાં કવિના શિષ્યો
રણુછોડભાઈ તંબૂરો છેડના હતા અને ગિરમશંકર નરધાં બળવતા હતા.
દયારામનાં માધુર્યભર્યાં ગીતોની લડાણ લેવાઈ રહી હતી. કથા આસતાં
ગિરમશંકરની નરધાં વગાડવામાં સહેજ ભૂલ થઈ. એક બાવાજી એ
બેકકમા હાજર હતા. એમનાથી એ સહન ન થયું. એમણે ભૂલનું મૂલ્યન
હયું. ગિરમશંકર ઝંખવાણા પડી ગયા. દયારામ છૂપી રીતે એક
ખૂણામાં બેસી કથા સાંભળે. એમણે આવી બાવાજીને કહ્યું : 'એવી
સહજ ભૂલ તો થઈ જાય.' બાવાજીએ જવાબ આપ્યો : 'ઉસ્તાદી
મેળવનાર એવી ભૂલ કદી ન કરે.' કવિએ કહ્યું : 'તમે ઉસ્તાદી મેળવી
છે, તો બળવો નરધા.' એમ કહી કવિએ હાથમાં તંબૂરો લીધો તે
કવિના ગાવા માડી. ઓતાઓને ખૂબ મઝા પડી. આનંદરંગ ગૈલાવા
લાગ્યો. પ્રભાત થઈ ગયું, પણ બાવાજીની ભૂલ ન નીકળી. છેવટે
અટપટે રાત્રે માઘ બાવાજીને ચૂંચવી નાખ્યા તે બાવાજીથી ભૂલ થઈ.
લોકો તો રાજ રાજ થઈ ગયા. તેમણે કવિના વિજયને વધાવી લીધો.
કવિએ બાવાજીને કહ્યું : 'બાવાજી તમારા જોવો બન્નેયો મેં કયાંય
દોઢો નથી.' એમ કહી પોતાના ગજામાથી ત્રણેયો રૂપિયાની કિંમતની
સોનાની કંઠી કાઢી તેમને બેટ આપી. આવો છે અબબેલા લક્ષ્મણ
દયારામની કલા-ઉપાસનાનો પ્રસંગ. આવો છે કવિની કલાકવિનાનો
વિજય. આવો છે કલાપારખુ કવિદંડવની ઉદારતાનો રંગ.

એવો ખીજે પણ કવિની ટેકનો એક અનોખો પ્રસંગ છે. તે
વખતે વડોદરામાં ગોપાળરાવ મહેરાજ નામનો એક શ્રીમંત શુદસ્ય
રહે. એણે કવિની ખૂબ પ્રગંથ સાંભળી હતી, તેથી કવિને બોલાવી
પોતાના ઇષ્ટદેવ મુનુપતિનાં કાવ્યો કરવાનું કહ્યું અને બદલામાં મારું

વર્ણસન ગાંધી આપવાનું જણાવ્યું. ટેકાલા કવિએ એનો સચોટ જવાબ આપ્યો :

‘એક વર્ષો ગોપીજન વલ્લભ, નહોં સ્વામી ખીજો;

અવર કાઈનું કામ ન મારે, ‘રીજો કે ખીજો.’

એમાં અચળ હતાં દયારામનાં મત અને એકનિષ્ઠા.

નરસિંહ અને મીરાં પછી ગુજરાતને અલખેલાં ભક્તિગીતાનું— સંગીતનું રસપાન કરાવનાર કવિવર દયારામનું સ્થાન આપણા સાહિત્યમાં અનેક રીતે અજોડ છે. એમના પુરોગામી ભક્તકવિઓએ ધાર્મિક ભાવોને પ્રધાનપણે રાખીને ભક્તિરસ રેલાવ્યો છે. એમાં દયારામે પ્રેમનું અજ્ઞય તત્ત્વ ભેળવ્યું છે. તેથી એમની ગરખીઓની માધુરી ઓર વધી ગઈ છે. પ્રભુપ્રીતિના સક્ષમ ભાવોને એ શબ્દશિલ્પીએ પોતાની વાણીમાં ઉતારી, જે સંગીતમય કાવ્યમૂર્તિઓ સર્જી છે, તેવા ભાવો ખીજા કાઈ ગુર્જરકવિની કવિતામાં મળવા અઘરા છે.

ગોપીનો અવતાર ગણાતા દયારામની કવિતામાં ગોપીનું જ હૃદય જાણે ન ચીતરાયું હોય એમ લાગે છે. મળની કાઈ ગોપી નર્મદા તટનો વિહાર કરવા માટે જાણે ન આવી હોય અને એના આગમનમાં ‘કૃષ્ણચંદ્રના કૌમુદીઉજળા’ ગુજરાત પ્રત્યેનું મમત્વ પણ કારણભૂત હોય એમ જરૂર માની શકીએ. ગુજરાતની કુંજોને પોતાના કાવ્ય-કુસુમોની છત્રકતી રસછાળો ધરી એમણે મધમધ મહેકાવી છે. એ ફોલોની સુવાસ ધડી-એધડીની નથી-દીર્ઘકાળની છે, ચિરંજીવ છે.

એકલી ગુજરાતની જ કુંજો શા માટે ? એમણે તો પોતાની જ મહેકંતી કાવ્યછાળો લઈ હિંદલમાં પરિભ્રમણ કર્યું હતું. એ કવિ ગુજરાત ભાવના નથી; હિંદ ભરના છે. એમની કાવ્યભાવના સર્વવ્યાપી છે. એમની ફિલસૂફી આત્માનાં જિંડાણમાંથી ઉદ્ભવેલ હોઈ ખીજનાં હૃદયને સ્પર્શ કરતાં જાગૃત કરે એવી છે. એમની કવિતાનો આત્મા પરમ પ્રેમ છે. એ પ્રેમ, જીવાનીના ક્ષણિક જીલરાઓ કે ઉન્માદ નથી, પણ માનવમાંથી દેવ સર્જે એવો નિર્મળ, શાશ્વત પ્રભુતામય છે.

કવિની કેટલીક રચનાઓમાં દોષ જિવાડે શૃંગાર જુએ છે તે દોષ એમાં પ્રેમલક્ષિતનાં દર્શન ફરે છે. એ તો દષ્ટિ તેવી સદૃષ્ટિ. કવિએ તો ગાયું છે દેવગ જોખીલાવે. દેહ પુરુષનો મળ્યો હતો, પણ હૃદય જોખીનું મળ્યું હતું. મળ્ની જોખીએ જે વળ્લાવામાં ગાયું છે તે 'દયા' જોખીએ પોતાની ગુજરાતી ગરખીઓમાં ગાયું છે—ગુજરાતની જોખીરૂપે. દયારામની ગરખીઓને 'અતિ શૃંગારી' કહેનારાઓએ સમજ્યું જોઈએ કે દયારામે ગાયેલો શૃંગાર લૌકિક નથી, અલૌકિક છે. એમની કવિતાનું મુખ્ય લક્ષણ પ્રેમલક્ષણ લક્ષિત છે. શુદ્ધ કુંદનપાત્ર સમા પવિત્ર હૃદયો જ એમના એ કાવ્યરસને પચાવી શકે.

કવિની ગરખીઓના જિર્મિના ઉપાડલયાં ઢાળ, ફૂલગૂંથણી સમી શબ્દગૂંથણી, ઓહદયની ઝગજગ અને એ બધાયમાંથી અંતરના ઉડાણમાં જિતરી જતો લક્ષિતભાવનો ધ્વનિ—એને લઈ દયારામ ગુજરાતજોના હૃદયમાં વસેલો વસી ગયા છે. કવિ ન્હાનાલાલે એ ગરખીઓની મુક્તકડે પ્રશંસા કરતાં કહ્યું છે: 'ગુર્જરી કુંજે ભરી બંસીનો છેડણહારો તો દયારામ જ.'

એ મહાસર્જકને હાથે રચાયેલ ગુજરાતી ગ્રંથોની સંખ્યા દોહસેની છે. હિંદી ગ્રંથોની સંખ્યા પોલોસેની છે. ગુજરાતી તથા હિંદીમાં નીતિ-લક્ષિતનાં અસંખ્ય પદો, ગરખીઓ, હોરીઓ રચી છે. તે ઉપરાંત મરાઠી, ફારસી, મારવાડી, પંજાબી અને સંસ્કૃત આદિ ભાષાઓમાં ગુજરાતના એ સમર્થ કવિએ સરસ ફાળો નોંધાવ્યો છે. આવી અનેકવિધ સેવા આપણા ખીમ જૂના કે નવા દોષ કવિને હાથે થઈ નથી.

કવિને કેટલી ભાષાઓનો પરિચય હતો તે એમના જ રચેલા એક હાપમાં જોઈ શકાય છે:

ગિરિધર	મુંજો	ગ્રાણ્ય	(કચ્છી)
તુલિ	શામલડા	ધ્યારા	(પંજાબી)
માદર	પિદર	ખિત્તાદર	(ફારસી)

દુશ્મન ખલક ગિસારા (ઉદ્)
 માટા મુઝી ગિનિપુ (તૈલુગુ)
 સ્વામી તિકડે કારા (દ્રાવિડ)
 બની જિવકી પીર (હિંદી)
 મનોરથ પૂર્વા મારા (ગુજરાતી)
 હરિ નંકે કાણુઆ પ્રેમ (મરાઠી)
 વૈ ત્વમેવ સ્વામી નિરંતર (સંસ્કૃત)
 નદમહેર કે પુતવા 'દયા' પ્રભુ (પૂરવ)
 થાકી દાસી માકે કાઈ ડરે ? (મારવાડી)

એમના કેટલાક પ્રચલિત કાવ્યોના નામ આ પ્રમાણે છે :

‘રુકિમણી વિવાહ’, ‘સત્યભામા વિવાહ’, ‘અન્નમિલાખ્યાન’
 જેવા આખ્યાનો, ‘રસિકવલ્લભ’, ‘પુષ્ટિપંથરહસ્ય’, ‘ભક્તિપોષણ’,
 અને ‘ભગવદ્ગીતા માહાત્મ્ય’ જેવા ભક્તિપ્રધાન મ થો એમણે રચ્યા
 છે. પ્રેમપરીક્ષા, પ્રેમરસગીતા, કુવરનાર્દન મામેરું, પ્રજોધબાવની,
 મનમતિસવાહ, મીરાચરિત્ર, અને ચાતુરીનો ગરબો—એ એમના લાખા
 કાવ્યો છે. પદ્યરસ વર્ણન નામે કાવ્યમા એમણે પ્રકૃતિદર્શન કરાવ્યું છે.
 ‘સતસૈયા’, ‘રસિકરજન’ અને ‘વસ્તુદ્દદીપિકા’ એ એમની અસખેલી
 હિંદી રચનાઓ. વસ્તુદ્દદીપિકામા એમણે ૧૦૮ નામોનું વર્ણન કર્યું છે.

એ રીતે ઓગણીસમી સદીમા જ્યારે સાહિત્યનો પ્રવાહ મદ
 હતો, ત્યારે દયારામે રસની, સાહિત્યની, મગીતની જડીઓ વરસાવી અનેક
 આત્માની રસપિપાસા છીપાવી હતી.

કવિને શ્રીમદ્વલ્લભાધીશમા લારે શ્રદ્ધા. એમનું અતર સદા
 શ્રીમદ્દાપ્રભુજીના દર્શન માટે અખતું હતું. આપણામા કહેવત છે કે,
 ‘મન હોય તો માળવે જવાય’. કવિને પણ એક વખત ઓચિંતા
 શ્રીમદ્વલ્લભાધીશે દર્શન દીધા. એ દર્શને કવિનું હૈયું આનંદહિંડોલે
 ખૂલવા લાગ્યું. કવિએ એ પરમ વિભૂતિને પ્રાર્થના કરી : ‘ગુરુદેવ !
 મારા અતરમા શ્રીનાથજીના દર્શનની અખના છે.’ અને એ પુણ્યપુરુષે

કવિને કહ્યું : ‘તને સાક્ષાત્ શ્રીનાથજીનાં દર્શન થશે.’ આ વખતે કવિની ઊંમર શુમારે અડતાલીસ વર્ષની હતી.

એમની એ અંખના, જીવનના સંધ્યાકાળે પ્રભુએ પૂરી કરી. તે વખતે કવિનું વય ૭૩ વર્ષનું હતું. કવિએ શ્રીનાથજીને વિનંતિ કરી : ‘મારા અંત સમે અલ્પબેલા ! મુળને મૂકશે મા !’ અને શ્રીનાથજીએ સાક્ષાત્ દર્શન દીધાં. કવિજીવનનો એ વિરલ પ્રસંગ હતો—ધન્ય પ્રસંગ હતો. ભગવાનનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં. એમ એ બડલાગી બન્યા. ‘અનુભવમંજરી’ માં એમણે એ રસદર્શનનો પરમ પ્રસંગવર્ણવ્યો છે. એવા વિરલ પ્રસંગો ‘અનુભવમંજરી’ માં બેવા મળે છે. વિ. સં. ૧૯૦૯ ના મહાવદ ૫-ઈ. સ. ૧૮૫૨ માં તેઓ દરિ-શરણ થયા. જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો તેમણે માંદગીને બિછાને ગાળ્યાં હતાં. તે દરમિયાન એમના શિષ્ય મંડળે—રણછોડ, ગિરિજાશંકર, વસંતરામ, ઘેલાલાઈ અને રતનબાઈએ—સૌએ પોતાના ગુરુની સારી સેવા બજતી હતી.

તે વખતે એમના શિષ્ય રણછોડે કવિની પાદુકાનું પૂજન કરી પંથ અધ્યાવધાની આરા માગી. કવિએ કહ્યું : ‘અધ્યા માંડા ! તું તે કાણુ ગણત્રીમાં કે મારી પાદુકા પૂજાય ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની પાદુકા નથી પૂજાઈ તો તેના ચરણની રજની રજ, તેની પાદુકા પૂજવી એ ઘેલાપણું છે. હવે મારી ધડી ધડી ગઈ છે, ને તને આરા કંટું છું તે એટલી જ કે તારે મારાં પદો ગાવાં બે લોકોમાં પ્રીતિ કરાવવી. હવે મારે લગ્નમયું કે મરણું નથી. મારો મન થયો છે. આ મારા પ્રધો તને વારસામાં આપું છું. કાં નહિ. આલ્લવ-કીર્તન કરજો.’

આખા જીવનના દરિદ્રાસ સમા પરમ વેધવદન પરિનામક-અમરપંચના યાત્રાગુ, પ્રેમભક્તિની જાંસીના જન્મ જીવન જીવી જીવનનાર એ મહાન જીવન કાવ્યન જ્યોતિર્ધર અમર છે. એમની સંગીતમય કવિના પજુ ૨

[૨]

આદિત્યરામ

आदिशिव

એમનું નામ તો હતું આદિત્યરામ. પણ ગુજરાતના એ સંગીતાદિત્ય હતા.

નરસિંહ મહેતાની સંતભૂમિ જૂનાગઢમાં એમનો જન્મ થયો હતો ઈ. સ. ૧૮૧૬ માં—પ્રભોરા નાગર કુટુંબમાં.

પિતાનું નામ વૈકુંઠરામ. સંસ્કૃતના એ સારા જ્ઞાતા હતા—અભ્યાસી હતા. કવિતાઓ પણ રચતા. સંગીતનો પણ એમને સારો શોખ.

એમને બીજો પણ એક પુત્ર—હરિનામ. બન્ને બંધુઓ વચ્ચે સારો મેળ હતો, પ્રેમ હતો, બંધુભાવ હતો.

પિતાએ આદિત્યરામમાં નૈસર્ગિક શક્તિઓ જોઈ. સંગીત પ્રત્યેની અભિરુચિ નિહાળી. એમને થયું કે જો આ બાળકને એ દિશામાં ઉત્તેજન આપવામાં આવે તો એના ઉલ્લસ વળ ભાવિ માટે સારી ભૂમિકા તૈયાર થઈ શકે.

નાનપણથી જ આદિત્યરામ પ્રત્યે સૌનું ધ્યાન એંચાતું. આકર્ષક મુખમુદ્રા, મીઠો ઠંઠ, ગાવાની સુંદર હલક—જાણે કુદરતે જ એમને એ બધું બક્ષિસ ન આપ્યું હોય !

પિતાએ સંગીતનું પ્રારંભિક શિક્ષણ આપવા માંડ્યું. સારંગમનો કછો ઘૂંટાવવા માંજો. ભજનોના મધુસ દાળ શીખવ્યા. ઉપરાંત સંસ્કૃત પણ શીખવવા માંડ્યું.

આઠ વર્ષની ઉંમરે તો એ બાળકે એના ઉલ્લસ વળ ભાવિની જાણે આગાહી આપી દીધી. એના કામણગારા કંઠે એને ઠીક ઠીક પ્રસિદ્ધિ આપી.

એક વખતે જૂનાગઢના નવાળ બહાદુરખાનજીએ આદિત્યરામને પોતાની પાસે બોલાવ્યા ને ગાવાને કહ્યું.

આદિત્યરામે ગાયું - દિલના પૂરા તલસાટથી ગાયું. મન મૂકીને ગાયું. બહાદુરખાનજી દિગ્ગજ થયા-પ્રસન્ન થયા ને ઈનામ આપી કદર કરી. આ પ્રસંગે ઊગતા આશાસ્પદ કલાકાર - સંગીતકારને વાસ્તવિક સાસ્ત્રિક ઉત્સાહ વધાર્યો.

અને પછી તો નવાબસાહેબને એ ઊગતા સંગીતકાર અન્યે મમતા જાગી, સદ્ભાવ જાગ્યો. એ ઊગતા સંગીતકારના જાણે પોતે શિષ્ય બની ગયા.

આદિત્યરામ કવિનાઓ પણ સારી રચના લાગ્યા. એમણે પોતાના આશ્રયદાતા નવાબસાહેબનાં ગીતો પણ રચ્યાં.

દિનપ્રતિદિન એમની સંગીતસાધના પ્રબળ થતી ગઈ. એક વખત પંડિત ગુરુભાઈના પંડિત પિતા ધનસ્યામજી ભટ્ટને એમને પરિચય થયો. એમની પામેથી આદિત્યરામે સંસ્કૃત પંચકાન્દ્યાદિનો અભ્યાસ કર્યો. ઉપરાંત શ્રીમદ્ ભાગવત આદિનું પણ અવલોકન કરી પાન કર્યું.

તેઓ પ્રતિભાનંબૂદ્ધ ગાયક હતા એટલું જ નહિ પણ અનન્ય મૃદંગવાજ હતા.

એમ કહેવાય છે કે એમને એક વખત ગિરનારના ઘાઈ સિદ્ધ યોગીની મુનાકાતનું મંદિરમાળા પ્રાપ્ત થયું હતું. એ યોગીએ એમને મૃદંગવાદન શીખવ્યું હતું. એ કલામાં એમણે ખૂબ નિપૂણતા મેળવી હતી. એક પ્રસંગે એમણે પોતાની આ અદ્ભુત કલાથી એક મદમસ્ત હાથીને પાંચ વજ્ર રંગી લીધો હતો.

આધના વિના સિદ્ધિ નથી. આદિત્યરામે પણ સંગીતની અનન્ય આધના સાધી હતી ને નિહિતુ શિખર ચર કર્યું હતું. જાણકાણથી જ એમણે કાવ્ય-આદેશમ રચના માંડી હતી. એમના એ રીતના ઉત્તરે-તર વિકાસ પામતા ચિંતન, મનન ને નિદિધ્યાને એમને મદ્દત સંગીતજાતે બનાવ્યા.

એમની ખ્યાતિ વધતી ગઈ. બહોળું મિત્રમંડળ જામતું ગયું. ચારે બાજુ પ્રીતિની સુવાસ પ્રસરવા લાગી.

શ્રી હતી, સરસ્વતી હતી. બન્નેની આદિત્યરામ ઉપર સારી કૃપા હતી. સંગીતદેવીના તો એ પરમ ભક્ત હતા.

એમને એમનાં જીવનમાં જેમના તરફથી પ્રેરણા મળેલી, ઉત્તેજન મળેલું, માર્ગદર્શન મળ્યું હતું એ પિતાનો સ્વર્ગવાસ થયો. આદિત્યરામને હૈયે ભારે વેદના થવા લાગી. પિતાની છત્રછાયા જતાં એ ખેંચેન રહેવા લાગ્યા. જીવનનું ઘડતર મોટે ભાગે એમના પિતાને આભારી હતું.

એમના કુટુંબીજનોને એમની સંગીતસાધના માટે ઝાઝો આદર ન હતો. તેઓ એમના પ્રત્યે તિરસ્કાર દર્શાવવા લાગ્યા.

આફતો આવે છે ત્યારે એક સામટી આવે છે. દુઃખોના કુંગરો તૂટી પડે છે ત્યારે વેદના અસહ્ય બની જાય છે.

પણ આદિત્યરામમાં અજબ દિમિત હતી—શ્રદ્ધા હતી. એ શ્રદ્ધાને સહારે એમણે દુઃખ ભૂલવાનો ચત્ત કર્યો—ન કર્યો ત્યાં તો ઈ. સ. ૧૮૪૦ માં નવાબસાહેબ બહાદુરખાનજી ખેડસ્તનશીન થયા. આદિત્યરામને વેદનાનો ખીન્ને પ્રમંગ આવ્યો.

બહાદુરખાનજી પછી એમના પુત્રે ગાદી ઉપર આવતાં આદિત્યરામનો માનમરતબો બળવી રાખ્યો એટલું જ નહિ પણ એમની પાસેથી સંગીતનું શિક્ષણ લેવાનું શરૂ કરી એમને ગુરુપદે સ્થાપ્યા.

ઈ. સ. ૧૮૪૧ ની સાલ એમના જીવનમાં મહત્વની હતી. એ વર્ષમાં જામનગરના ગોસ્વામી શ્રીવૃન્નાથજીનો સમાગમ થયો ને એ સમાગમે એમને આકર્ષ્યા. ત્યાં બાદ એ જૂનાગઢ છોડી જામનગરવાસી બન્યા.

જામનગરના મહારાજા જામ ગુપ્તચંદ્ર સંગીતના ભારે ગસિયા. સંગીતકાગ અને નર્તકીઓને એ આવહારતા અને એમની સંગીતકલા—નૃત્યકલાની કદર કરી ઉત્તેજન આપતા.

એક વખતે એક મંજળ પ્રસંગનિમિત્તે દરબારમાં મુલતાનની એક મથહૂર નર્તકી નૃત્ય કરવાની હતી. સૌ એના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

માનીયા પ્રવેશી — ઝાંઝરનો ઝણકાર કરતી, અલિનયનાં અંગ-વાળાં પાથરતી, નયનની કીકીઓ નચાવતી.

૩૫ હતું, રમણીયતા હતી, સંગીત હતું, કલા હતી, ઉપાસના હતી. સારોયે દરબાર તેના તરફ એકીટસે જોઈ રહ્યો.

સંગીતના સર હેડાયા, કંઠમાંથી કમનીયતાનાં જાદુ પ્રસાર્યાં. અલિનયનાં ઓળસુ ને નર્તકીની રંગકલાથી વાતાવરણ મુગ્ધ થયું.

જમસાહેબ એની કલા પર ઓવારી ગયા. આવી અજબ કલા એમણે પહેલાં કદી જોઈ ન હતી. આતું મનોહર સંગીત સાંભળ્યું ન હતું. એમને લાગ્યું કે જણે સ્વર્ગની કોઈ કિન્નરી નંદનવન મૂકીને માનવલોકના વિહારે આવી ચઢી છે.

જ્યારે રસનર્તન કરતા નર્તકી મનીયાના પાય થંભી ગયા ને તબલા ઉપર હેલ્લી થપાટ પડી — ન પડી ને જમસાહેબ જણે તંદ્રામાંથી જાગત થયા. એમના મુખમાંથી ‘વાહ ! વાહ !’ શબ્દોનું ઉચ્ચારણ થયે જતું હતું.

સારોયે દરબાર આજ અજબ રંગે રંગાઈ ગયો હતો.

જમસાહેબે હીરાના અમૂલ્ય હારથી નર્તકીને નવાજી ને દરબાર ખરખારત થઈ ગયો.

મનીયાનો જીતારો થોડેક દૂર રજવાડી અતિથિગૃહમાં હતો. એને ત્યાં લઈ જવા રથ તૈયાર હતો.

એના અંતરમાં આનંદ હતો — અપૂર્વ આનંદ હતો. પોતાની કલાના વિજય માટે એના અંગેઅંગમાં પ્રસન્નતા પ્રકટી હતી.

દરબારમંડમાંથી એ બહાર નીકળી એક વિજેતાની અદાથી તે રથમાં બેસી ગઈ. બહાર લોકનાં ટોળેટોળાં આ નર્તકીને નિહાળવા માટે ભેગાં થયાં હતાં. રથ ચાલ્યો ને લોકો જોઈ રહ્યા.

માર્ગમાં રથ ઘોડે દૂર ગયો ત્યાં ગુલાબનાં ફૂલની કલગી ડાઈએ
ફેંકી. કલગીની દાંડી ઉપર કાગળની એક ચમરખા વીંટાળેલી હતી.

નર્તકીને નવાઈ લાગી. આ શું ?

ગુલાબનાં ફૂલની કલગી ને કલગી ઉપર આ ચિટ્ટી !

માનીપાએ ચિટ્ટી વાંચી ને વિચારમાં પડી.

ચિટ્ટીમાં લખ્યું હતું :

‘ અશુદ્ધ સ્વરવિસ્તાર ’

‘ તાલભંગ ’

વિજયના ઉન્માદમાં મસ્ત બનેલી નર્તકી વિસ્મિત થઈ. એને
પગથી માથા સુધી ઝાળ લાગી. સારાથે દરબારે જેની મુક્ત કંઠે
પ્રશંસા કરી ને જામસાહેબ જેવા કલાપારખુએ જેનું અતિ અમૂલ્ય
પુરસ્કાર આપી બહુમાન કર્યું હતું તેનું આતું અપમાન ? આવી
હિમત કરનાર કોણ હશે ?

એના અંતરમાં રોપ લરાયો.

એની આંખોના ભાવ બદલાયા.

એને રોમ રોમ વેદના થવા લાગી.

રોપમાં પેલી ચિટ્ટીના ટુકડા કરી ફેંકી દીધા. ગુલાબનાં ફૂલની
કલગી પણ વેરવિખેર થઈ કચાંચ દૂર જઈને પડી.

રથ ઉતારે આવ્યો. એમાંથી એ નીચે જતરી. જે ઉલ્લાસથી
એ દરબારમાં ગઈ હતી તે ઉલ્લાસ જીડી ગયો હતો. ઉતારાના કર્મ-
ચારીઓએ એના મુખ ઉપર વિષાદની ઘેરી છાયા નેઈ. સોને
વિસ્મય લાગ્યું.

ચિત્ત ખેચેન હતું. રાતભર નિદ ન આવી.

ઘોડાક દિવસ વીતી ગયા. હજુ એનો મુકામ જામનગરના
રજવાડી અતિથિગૃહમાં જ હતો. જામસાહેબે એને આગ્રહપૂર્વક રોકી
હતી — કારણ કે એમનો જન્મોત્સવ આવતો હતો.

ને એ દિવસ પણ આવી પહોંચ્યો. મહાસપ્તમી તે દિવસે જાણે આનંદની ઓજો ઊછળવા લાગી. વહેલી પડેદથી ૮ મંગળ વાઘા વાગવા માંખાં ને શરણાર્થના મૂરથી વાતાવરણ ગૂંછ જિંદગી.

દરબાર ભરાયો. દરબારનું આજનું વાતાવરણ આનંદમય હતું.

મધ્યમાં સિંહાસન પર જામસાહેબ વિરાજ રહ્યા હતા.

શરણાતમા પ્રથા મુજબ રાજગુરુએ આશીર્વાદ ઉચ્ચાર્યા.

કવિમંડળે પ્રશસ્તિનાં પુષ્પો ચોંટાવે દર્શા.

ને ત્યારબાદ મંગીતના મૂર વહેના થયા.

આમંત્રિત મંગીતકારોના કાર્યક્રમો થયે ગયા.

પણ દરબારીઓની આંખો કોઈ જુદી જ વ્યક્તિની વાટ જોઈ રહી હતી. અને તે પેલી મુવનાની મનીષા. આજે મંગળ પ્રમંગે એનો કાર્યક્રમ સૌથી છેલ્લો યોજવામાં આવ્યો હતો.

તે રૂપરંભા મનીષા મોળ શબ્દગાર સજી રમઝૂમ આઝર અધુ-હાવતી દરબારમાં પ્રવેશી. તે દિવસ કરતા એનું આજનું રૂપલાવણ્ય અનોખું હતું - જાણે કોઈ બીજી જ દિનરી ન હોય !

દરબાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો. વાતાવરણમાં તાઝગી આવી.

એના મુખ પરની સ્મિતરેખા અજબ હતી.

એણે જામસાહેબને મુજબે કરી વૃત્ત આરંભ્યું. ગીત, વાદ્ય ને વૃત્તનો ત્રિવેણી સંગમ થયો.

આજની એની નર્તનકલા કોઈ અનોખી હતી - ગીતના ખોલ પ્રમાણે એનાં અંગો નાચી રહ્યા હતા. એના સાર્વજનિકો પણ એટલા જ કુશળ હતા.

મુખ ગાયે જતું હતું. આંખોના ભાવ જહલાયે જતા હતા. અંગેઅંગ અલિનયના રંગ દર્શાવતા હતા. પગ નાચી રહ્યા હતા.

જે કલાક મુધી એ રસવંતો કાર્યક્રમ ચાલ્યો. ને જ્યારે એની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે ‘વાહ, વાહ !’ના હિચ્ચારથી વાતાવરણ ગાજી ઊઠ્યું.

ત્રેવીસ વર્ષનો એક યુવાન એકદમ ઊભો થઈ બોલી ઊઠ્યો :
‘મહારાજનું ફરમાન થાય તો હું પણ કંઈક ગાઈ સંભળાવું.’

દરબારીઓ દિંગ થયા. જમસાહેબ જરૂર ગુસ્સે થશે એમ પણ સૌને લાગ્યું. ને વાત સાચી ફરી. જમસાહેબે ફરમાવ્યું : ‘આ અડખંગને નાખો કેદમાં.’

યુવાન હિંમતખાજ હતો, નિશ્ચયજવાળો હતો. જમસાહેબના શબ્દોની એના મન પર જરાય અસર થઈ નહિ. એણે હિંમતથી કહ્યું : ‘બાપુ ! આજે આપનો જન્મોત્સવ છે. ઈનામની અપેક્ષા ન હતી છતાં આપે જે ઈનામ આપ્યું તેને હું માનપૂર્વક સ્વીકારું છું. પણ એક વિનંતી છે. જરા જુઓ તો ખરા કે આ પણ એક પાણીદાર મોતી છે કે ફટકિયું ? બસ કહેવાનું કહી દીધું.’

જમસાહેબ કાણેક વિચારમાં પડી ગયા. આકર્ષક મુખમુદ્રાવાળા હિંમતખાજ યુવાનના શબ્દો અસર કરી ગયા. એમણે ગાયકની માગણી મંજૂર કરી.

ગાયકનું હૈયું આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. હાથમાં તંબૂરો લઈ એણે શુદ્ધ સારંગે છેલ્લો. એનું સ્વરમાધુર્ય અનોખું હતું. સૌને લાગ્યું કે આ કોઈ નાદબ્રહ્મનો અજળ ઉપાસક છે.

અને પછી તો એણે અનોખી અદાથી એક ભજન ગાયું. એ ભજનમાં કૃષ્ણવિરહની વ્યથાનું મનોરમ ચિત્ર હતું. પ્રેમવિભેગણુ રાધાની અતરવ્યથા આ સંગીતસિદ્ધ ગાયકે સંગીતમાં અનુપમ રીતે ઉતારી હતી.

મનીષાનાં નવનોમાંથી અનુપ્રવાહ વહેવા માંજો. એ મહાગાયકની સંગીતસિદ્ધિ પર એ ઓવારી ગઈ. એને લાગ્યું કે તે દિવસે જેની કાગળની ચળરખીએ એને પરિતાપ કરાવ્યો હતો એ આ બ મહાગાયક હોવો જોઈએ.

પેલા ગાયકની દૃષ્ટિ એના તરફ ગઈ ને એને લાગ્યું કે આજ એના જીવનનો જય થયો છે.

જમસાહેબ પ્રસન્ન થયા ને પૂછ્યું : ‘કલાસ્વામી ! તારી પાસે અણુમોલી સંગીતસંપત્તિ છે - સિદ્ધિ છે. તું ક્યાંનો છે ? શું નામ છે ?’

‘બાપુ ! હું જૂનાગઢનો છું. મારું નામ આદિત્યરામ. એક વાર જૂનાગઢમાં આપનાં દર્શનથી આ આંખો પાવન થઈ હતી. થોડાક સમયથી થીનગનાથ મહારાજના સમાગમથી હું આપના નગરમાં છું ને આપના અમાત્ય રાઘવજીમાર્દના આમંત્રણથી દરબારમાં આવવાનો મારે માટે આ ખીજો પ્રયત્ન છે.’

જમસાહેબનું હૈયું આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. એમણે રાઘવજીને કહ્યું : ‘રાઘવજી ! આવો અલૌકિક કલાસ્વામી આપણા નગરમાં વસે ને મને જાણ પાડુ ન કરવામાં આવે એ કેવું ?’

રાઘવજીએ કહ્યું : ‘મહારાજ ! આદિત્યને ઓળખાવવો નથી થડતો. એના તેજ સ્વયં એની પિછાન કરાવે છે.’

જમસાહેબે પોતાના કંઠમાંથી મહામૂલી મોતીની માળા આદિત્યના કંઠમાં પહેરાવી. અને એટલેથી એમને સંતોષ ન થયો, એટલે પોતાની આંગળીએ શોભતી હીરાજડિત મુદ્રિકા પાછુ એમણે આદિત્યરામની આંગળીએ પસેવી દીધી.

આદિત્યરામ તો નાદબ્રહ્મનો ઉપાસક હતો. એને આવા અમૂલા ઉપહારની ક્યાં થડી હતી ? તરતજ એ ખોલ્યો :

‘મહારાજ ! બાપુ ! આપને મારી કલા ગમી એ જ માટું મોટું નામ છે. આપે આ પુરસ્કાર આપ્યો તે માટે આભાર. આપનો આભારમૂલો પુરસ્કાર આપના દરબારને સંગીત-નૃત્યથી મુગ્ધ કરનાર સનર્તકીને ભેટ આપું છું. એની કલાસાધના પણ જેવી તેવી નથી’ એમ કહી એમણે મનીષાને પોતાને મળેલી ભેટ અર્પણ કરી દીધી. મનીષાએ આભારસહ સ્વીકાર કર્યો.

દરબાર એની આ કદરદાની પર વારી ગયો. જનમસાહેબ પણ હાડી બે ઘડી આદિત્યરામના મુખ લાણી જોઈ રહ્યા.

આદિત્યરામે નમ્રતાથી કહ્યું : ‘બાપુ ! બેઝદખી થઈ હોય તો મારું કરજો. પણ...’

‘શું ?’

‘આપના આજના જન્મોત્સવ સમારંભમાં સુલગ સૌરાષ્ટ્રના કાંઈ ગાયકની ગાયનકલા ન હોય એ કેવું કહેવાય ? ને તેથી મને થયું કે હું પણ કંઈક સેવા કરી છું.’

‘ધન્યવાદ મહાગાયક ! હું ઇચ્છું છું કે આજથી જામનગર તાલુકાનું વતન બની રહે.’

ત્યારથી આદિત્યરામ જામદરબારના દરબારી ગાયક તરીકે નિમુક્ત થયા. અને તેમને સુવરાજ વિલાજીને ‘સંગીત શીખવવાનું કાર્ય’ સોંપવામાં આવ્યું.

ઈ. સ. ૧૮૪૬ માં આદિત્યરામનો લગ્નસમારંભ લારે ધામધૂમથી ઉજવાયો ને તેનો બધો ખર્ચ જામસાહેબે આપ્યો.

ઈ. સ. ૧૮૫૨ માં સુવરાજ જામ વિલાજી જામનગરની ગાદીએ બેઠા ત્યારે તેમણે પંડિતજીને વાર્ષિક ચાર હજાર ઠેકરી (ચલણી નાણું) આપવાની આજ્ઞા કરી.

વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં સ્વીખવા આવતા હતા. પોતાનો પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી વિનમ્ર અને વ્યવસ્થાપિત હોય તે માટે તેઓ ખૂબ ધ્યાન આપતા.

શ્રીનગ્નાથજી મદારાજની સાથે એમને આગળે ભારતવર્ષની ધારાપ્રવાસ કરવાની તક મળી હતી. એ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ અનેક રાજાજીવાઓ, પંડિતો તથા કલાકારોના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. અને પોતાની નગીનકલાનું ગમચૂન કગવી સંગીતશાસ્ત્રીનું બહુમાન મેળવ્યું હતું.

તે ગીતે ઉત્તર ભાગમાં તાનમેનના શુદ્ધ શૃંગવનવાસી હરિદાસ સ્વામીને મંત્રીના આદિયુગ માનવામાં આવે છે તેવી જ ગીતે શ્રીનગ્ના - ગૌરાજીની ધ્વનીમાં આદિત્યગમને પાડી લોકો સંગીતના પ્રવેશ તરફ મારે છે. એમને હાથે મળીને પુનરુદ્ધાર થયો છે.

એમણે 'નગીનાદિન' નામનો મધ તૈયાર કરી પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ મધે અનેક વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ઇચ્છાના વિદ્વાનોએ પણ એ મધની પ્રશંસા કરી હતી.

આ મધમાં આદિત્યગમે નગીનવિષયક વાદ્યની મારી જેવી મધજૂની આપી છે તે ન નાથે દર્શાવે જુદી માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

રુદ્રગતી કપગત નચ્ચે, દિંદી ને ફાગમી ભાષાઓનું પણ એમને નાડું જ્ઞાન હતું. 'નગીનાદિન' મધની ગયના એમણે દિંદીમાં કરી હતી એમ કહેવામાં એમનો તેનું નાગાયે ભાગવર્ષની મગીનપ્રેમી વનવાને એનો સાબ બ પચાનો હતો.

એમણે પોતાના બે પુત્ર, દેશવગવ અને લક્ષ્મીદાસને પણ નગીનનું નાડું જ્ઞાન આપ્યું હતું.

૧૯૨૧ વર્ષની વધે ઈ. સ. ૧૮૮૦ માં એમનો જીવનદીપક યુગાદિ મોટો દાગ આજે એ મદાન નગીનશાસ્ત્રીના મધુગત નમણે આપ્યું. એમની નગીનસાધનાનું દર્શન કગવે છે તે અત્ય પ્રેમી આપે છે.

સ્વ. સાક્ષરશ્રી નરસિંહરાવ દીવેટિયાએ એમનું રેખાચિત્ર દોરતાં લખ્યું હતું :

“આદિત્યરામ સંગીતમાં કુશળ હતા; અને વિશેષતઃ મૃદંગના વાદ્ય વિષે પ્રવીણતા એમની ગણાતી હતી. એમની ગાનકલા સંબંધે એક કથા કહેવાતી હતી. હિંદુસ્તાની ગવૈયાઓની સમક્ષ આદિત્યરામે ગાનકલાના પ્રયોગ એકવાર કર્યો, બધા ઉસ્તાદોએ ગંભીર મુખ રાખી સાંભળ્યા કર્યું. ગાનકલામાં કશી ખોડ કદાઈ નહિ. સૂરમાં, તાલમાં, તાનમાં ઉપજમાં ખામી કાંઈ નીકળી નહિ. એટલે ઉસ્તાદમંત્રે એક બોલ્યો : “ઠીક છે; ગાના છે તો બહુત અચ્છ; લેકિન—કુછ આરતીકી બો આતી છે”. વલ્લભપંથના મંદિરોમાં ગાનકલાની શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ સારી સચવાય છે; પરંતુ તેમાં અમુક પ્રકારની શૈલી હિંદુસ્તાનની કલાથી ભિન્ન હોય છે, તે ભિન્નતાને મંદિરની આરતીના ધૂમાડાની વાસની છાયા વિષે આમ ઉલ્લેખ કરીને ખાંસાહેબોએ ઉપદાસ કર્યો હતો.

આદિત્યરામની પ્રભાવ સ્થાપનારી મૂર્તિ ભૂલાય એમ નથી. એમનું અભિમાનરહિત આત્મગૌરવ પણ અપૂર્વ હતું. એમને પ્રાચીન રીતિનો પહેરવેશ, સાદાઈ, સર્વ નજર આગળ આવે છે.

ગાનકલામાં સાદાપણ, પણ શાંત સમતોલા એ તેમનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. તાલશાસ્ત્રમાં પૂરી નિપૂણતા તેમની હતી; અને તેમની કનેથી મને તાલ સંબંધી એક નવીન જ્ઞાન અને સાચું જ્ઞાન મળ્યું હતું તે કદી ભૂલાશે નહિ. જ્ય શબ્દ સંગીતશાસ્ત્ર અને કલાને અંગે લોકો અર્થ સમજીને—ના સમજીને ગમે તેમ વાપરતા હતા—વાપરે છે. એ શબ્દનું ખરું સ્વરૂપ અમને આદિત્યરામે વિવેચન અને પ્રયોગ સાથે સમજાવ્યું. ત્રિતાલની માત્રા ૮, દીપચંદીની માત્રા ૧૪; આ બંનેનો સમન્વય પ્રયોગ કરી જતાવ્યો; એક શિષ્ય ત્રિતાલના તાલ, માત્રાની સંખ્યા ગણતો જઈને, આપતો હતો; બીજો તે જ આરંભલક્ષણથી દીપચંદી તાલ, માત્રા સંખ્યા ગણતો જઈને આપતો હતો. ત્રિતાલનાં ૭ આવર્તનો અને દીપચંદીનાં ૪ આવર્તનો

વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં શીખવા આવતા હતા. પોતાનો પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી વિનમ્ર અને વ્યસનરહિત હોય તે માટે તેઓ ખૂબ ધ્યાન આપતા.

શ્રીવજનાથજી મદારાજની સાથે એમને સારાથે ભારતવર્ષનો ધ્યાનાવવાસ કરવાની તક મળી હતી. એ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ અનેક રાજ્યરજવાડાઓ, પંડિતો તથા 'કલાકારોના સંપર્ક'માં આવ્યા હતા. અને પોતાની સંગીતકલાનું રસદર્શન કરાવી સંગીતશાસ્ત્રીનું બહુમાન મેળવ્યું હતું.

જે રીતે ઉત્તર ભારતમાં તાનસેનના શુદ્ધ વૃંદાવનવાસી ઉરિદાસ સ્વામીને સંગીતના આદિગુરુ માનવામાં આવે છે તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં - સૌરાષ્ટ્રની ધરતીમાં આદિત્યરામને પણ લોકો સંગીતના પ્રણેતા તરીકે માને છે. એમને હાથે સંગીતનો પુનરુદ્ધાર થયો છે.

એમણે 'સંગીતાદિત્ય' નામનો ગ્રંથ તૈયાર કરી પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ ગ્રંથે અનેક વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ઇંગ્લેંડના વિદ્વાનોએ પણ એ ગ્રંથની પ્રશંસા કરી હતી.

આ ગ્રંથમાં આદિત્યરામે સંગીતવિષયક શબ્દોની સારી નેપી સંમજૂતી આપી છે ને તે સાથે દૃષ્ટિા રજૂ કરી માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

ગુજરાતી ઉપરાંત સંસ્કૃત, હિંદી ને ફારસી ભાષાઓનું પણ એમને સારું જ્ઞાન હતું. 'સંગીતાદિત્ય' ગ્રંથની રચના એમણે હિંદીમાં કરી હતી. એમ કરવામાં એમનો હેતુ સારાથે ભારતવર્ષની સંગીતપ્રેમી જનતાને એનો લાભ આપવાનો હતો.

એમણે પોતાના બે પુત્રો, કેશવલાલ અને લક્ષ્મીદાસને પણ સંગીતનું સારું જ્ઞાન આપ્યું હતું.

એકસદ વર્ષની વયે ઈ. સ. ૧૮૮૦ માં એમનો જીવનદીપક છુગાઇ ગયો. છતાં આજે એ મહાન સંગીતશાસ્ત્રીનાં મધુરા સંસ્મરણો આપણને એમની સંગીતસાધનાનું દર્શન કરાવે છે ને અન્ય પ્રેરણા આપે છે.

પૂરાં થવાની સાથે જ ને તાલધટનાનો સમાગમ સંપૂર્ણ થયો. (૮ x ૭ = ૫૬; ૧૪ x ૪ = ૫૬ એમ ૫૬ માત્રાની પૂર્ણતાએ એકતા થઈ.) આમ એક પ્રકારના તાલનો લય, વિલીનતા, બીજા પ્રકારના તાલમાં થઈ; માટે તેનું નામ લય. આ ઉપરથી પદ્ધતિ, ગાનનો લય, માનની લેહ વગેરે વગેરે શબ્દો સાચાજૂઠા રૂઢ થયા. આ નવું જ્ઞાન મારા મનમાં સ્થપાઈ ગયું છે; હજી હું એ છોડીશ નહિ; દુરામલ કહો તો લલે.'

અમર છે એ ગુર્જર સંગીતાદિત્ય આદિત્યરામ ને એમનો સંગીતમંથ 'સંગીતાદિત્ય'.

[૩]

મૌલાબક્ષ

પૂરાં ધવાની સાથે જાને તાલધટનાનો સમાગમ સંપૂર્ણ થયો. (૮ x ૭ = ૫૬; ૧૪ x ૪ = ૫૬ એમ ૫૬ માત્રાની પૂર્ણતાએ એકતા થઈ.) આમ એક પ્રકારના તાલનો લય, વિલીનતા, બીજા પ્રકારના તાલમાં થઈ; માટે તેવું નામ લય. આ ઉપરથી પછી, ગાનનો લય, ગાનની લેહ વગેરે વગેરે થબદો સાચાજૂદા રૂઢ થયા. આ નવું ગાન મારા મનમાં સ્થપાઈ ગયું છે; હજી હું એ જોડીશ નહિ; દુરામઠ કહો તેા લલે, ’

અમર ॥ એ ગુર્જર સંગીતાદિત્ય આદિત્યરામ ને એમનો સંગીતમંથ ‘સંગીતાદિત્ય’.

સંગીતસૃષ્ટિમા મૌલાળક્ષનુ નામ મશહૂર છે એમનુ મૂળ નામ ચોલેખાન તેઓ એક અપ્રતિમ ગાયક હતા, પ્રસિદ્ધ વીણાવાદક હતા, પ્રખ્યાત મગીતશાસ્ત્રી હતા એમણે મગીતની મહાન સાધના કરી હતી. એ માધના એમને ફળી હતી ને એ ફળતા એમનુ જીવન ધન્ય થયું હતું

એમનો જન્મ લિવાનીના જાગીરદાર વસમા થયો હતો
 ઇ સ ૧૮૩૩મા-દિલ્હી પાસેના ચીંહડ ગામમા

પિતાનુ નામ ઘીસેખાન કામ પદાણુ-મુત્તનમાન એમના કુટુંબની સ્થિતિ સારી હતી ચોલેખાનની ઉંમર અઢી વર્ષની હતી ત્યારે પિતાનુ મૃત્યુ થયું ને કાકાને માથે લનીજની સભાળનુ કામ આની પડ્યું

જયપણથી એમને વિદ્યાનુગમ હતો અને સમય મળતો ગયો તેમ હિંદુસ્તાની મરાઠી, ગુજરાતી અને સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસ પ્રત્યે અભિરુચિ વધવા લાગી ને એ સર્વે ભાષાઓ શીખતા ગયા

યુવાન વયે મસગત પ્રત્યે અનુરાગ જાગ્યો અને એ દિશામા સારી પ્રગતિ કરવા માડી શરીરનો બાધો મજબૂત હતો ભરાવદાર પ્રતિભા શાળા નુખમુદ્રા-જેનારાને આકર્ષે એવી એમને જોતા ટાઇ પહેલ વાનનો ખ્યાલ જરૂર આવે

જ્યારે પ્રારબ્ધનુ પાદકુ ફરવાનુ હોય છે ત્યારે અત્ય યોગ સાપડે છે ચોલેખાનને પણ એક સફીવાદી ફકીરનો ભેટો થયા ફકીર કોઇ અત્ય હતો ચોલેખાને અતઁના અનુગમથી-ભાવનાથી એની સેવાસુત્રુપા મરી ફકીરે પ્રસન્ન થતા કહ્યું ‘જેગ ! કદમ્ સગીત તો સભાગવ

ચોલેખાને નમતાથી જવાબ આપ્યો ‘વાસ્તવીય મગીત તો હું નથી જાગતો પણ ગર લતમરવાનો મને ગોખ છે આપ કહે તો સભાગવુ’

ફકીરે સાંભળવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. ચોસેખાને થોડીક વાનગી રજૂ કરી. ફકીરને અવાજમાં મીઠાશ લાગી, દર્દ લાગ્યું, પ્રસન્નતા અનુભવી.

એણે પૂછ્યું :

‘ પહેલવાન થવાનો ઇરાદો છે ? ’

‘ હા, સાંઈબાબા ! એવી ઇચ્છા ખરી. ’

‘ એ ઇચ્છા છોડી દે. ’

‘ કંઈ કારણ કહેવા કૃપા કરશો ? ’

‘ તારા કિસ્મતમાં ગવૈયો થવાનું લખાયું છે—ઉત્તમ ગવૈયો. અલખત શ્રમ લેવો પડશે. સાધના થશે એટલે સિદ્ધિ મળશે. કીર્તિ દોડતી આવશે. સંસાર એ સંગીત પર મુગ્ધ થશે. જીવનમાં નવો રંગ આવશે. તારું નામ ? ’

‘ ચોસેખાન. ’

‘ આજ હું તને નવા નામની નવાજેશ કરું છું. સંસારમાં તું મોલાબક્ષને નામે પ્રસિદ્ધ થઈશ. જ્યાં જઈશ ત્યાં તારો જથડાંકો વાગશે. તું અમર કીર્તિને વરીશ. ’

ચોસેખાને સાંઈબાબાની વાણીને વધાવી લીધી. લગીલગીને વંદના કરી. સાંઈએ એને મસ્તકે હાથ મૂકી આશીર્વાદ આપ્યા.

તે દિવસે જાણે ચોસેખાનનો નવો જન્મ થયો—મોલાબક્ષ તરીકે. એના અંતરમાં તમન્ના જાગી, અરમાન જાગ્યા—સંગીતની લગની લાગી. રાત દિવસ સંગીત શીખવા માટે ચિત્તમાં ચિંતન થવા માંડ્યું પણ શિક્ષણ લેવું દોની પાસે ?

તે સમયમાં ક્રોધ પણ ગવૈયો સરળતાથી, સ્નેહથી, સદ્ભાવથી, મન મૂકીને પોતાની સંગીતકળા બીજને શીખવવા તૈયાર ન હતો.

મોલાબક્ષને ખબર પડી કે એક નામી ગાયક છે—ધસીટખાં.

પણ એને મળવું શી રીતે ? તપાસ કરતાં ખજાર થઈ કે ઘસીટખાં કોઈને પોતાનું સંગીત નથી શીખવતા. પણ મૌલાબક્ષને તો સંગીતની લગની લાગી હતી. એક યુક્તિ શોધી કાઢી. પોતે ઘસીટખાંના એક અફીણી નોકરની મૈત્રી બાંધી. એની સાથે બેઠે, બેસે ને એને પ્રસન્ન રાખે. આમ કરતાં દોસ્તી ગાઢી બની.

જગતને માટે રાત્રી બિતરતી ત્યારે કલાકારોની સવાર ભિગતી. ઘસીટખાંને નિત્ય રાત્રે બાર વાગ્યા પછી સંગીત ઘૂંટવાની ટેવ-રિયાઝ કરે. તે વખતે પેલો અફીણી સેવક દ્વાર પર પહેરો ભરે. એની સાથે ભાઇબંધી બંધાઇ હતી એટલે મૌલાબક્ષ દ્વાર પાસે એની જોડે બેસે અથવા તો સાંભળી શકાય એવી જગ્યાએ બેસીને શ્રવણ કરે. સંગીતના સૂર બંધ થાય કે પોતે ઘેર જાય ને શ્રવણ કરેલું સંગીત પોતાના કંઠમાં બિતારવાનો પ્રયત્ન કરે. આમ સાધનાને માર્ગે સંગીતકાર વળ્યો. ધીમે ધીમે એમાં પ્રગતિ થતી ગઈ.

પછી તો મૌલાબક્ષે પોતાના ઘરમાં બેસી અભ્યાસ જરૂરી રાખ્યો. શ્રદ્ધા હતી, સાધના હતી, કંઠમાં માધુર્ય હતું, મસ્તી હતી, અનુરાગ હતો.

હાથમાં તંબૂરો લઈ ઉસ્તાદની જ દબે ઘરમાં મૌલાબક્ષે ગાવા માંડ્યું-રંગ જમવા લાગ્યો. જતા આવતા લોકો એ સાંભળવા થંભી જતા ને એમના મુખમાંથી ઉદ્ગારો નીકળતા : ‘ અરે ! ઘસીટખાં અહીં ક્યાંથી ? એ રહે છે તો પેલી બાજુ. આશ્ચર્યની વાત કહેવાય ! ઘસીટખાં ગાય ત્યાં ને સંભળાય અહીં. અજબ છે એનાં જાદુ.’

મૌલાબક્ષમાં અનુકરણ શક્તિ અદ્ભુત હતી. જાણે ત્રામોફોન રેકોર્ડ જોઈ લ્યો, ઘસીટખાંની નવી આવૃત્તિ તૈયાર થઈ ચૂકી હતી. એમની ગાયકી આબાદ રીતે મૌલાબક્ષના ગળામાં બિતરી ચૂકી હતી. ખુદ ઘસીટખાં જ ગાય છે એવું જ લાગે.

વાત પ્રસરતાં વાર ન લાગી. લોકો જાણી ગયા કે આ કોઇ નવો જ ઘસીટખાં પેદા થયો છે અને એ વાત ઘસીટખાંને કાને મઠ.

ઉસ્તાદનાં આશ્ચર્યની સીમા ન રહી. આ શું ? કોણ એવો મંગીતકાર પાડ્યો છે ? કોણે એવું વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ? કોણ મારી મંગીતવિદ્યા ચોરી ગયું છે ? આવા આવા અનેક પ્રશ્નો એ સંગીત-સ્વામીના અંતરમાં ઉદ્ભવ્યા. અંતરે જ ઉત્તર આપ્યો : 'તું એને જો ! એનું સંગીત સાંભળ !'

ઉસ્તાદે તપાસ કરાવી તો માલમ પડ્યું કે એ વ્યક્તિ છે મૌલાબક્ષ. મનમાં ઉત્કંઠા જાગી-એની મુલાકાત લેવાની.

અને એક દિવસ એ ઉત્કંઠા ઉસ્તાદને મૌલાબક્ષને દારે ખેંચી મઠ.

મૌલાબક્ષનાં આશ્ચર્યની સીમા ન રહી. અંતર આનંદથી નાચી જાયું. આ ઘેર ખેડા ગંગા ક્યાંથી ? રંગને ઘેર રાય ક્યાંથી ? ભક્તને ભગવાન મળતાં જોડેલો આનંદ થાય તેટલો આનંદ ઘસીટખાંના આગમને મૌલાબક્ષને થયો.

શો પ્રારબ્ધનો યોગ ? પૂર્વનો મૂર્ધ આજ પશ્ચિમમાં ઉગ્યો ? ઉસ્તાદનું લાવળીનું સ્વાગત કરતાં મૌલાબક્ષે કહ્યું :

‘પધારો ઉસ્તાદ ! ને પાવન કરો મારું ઘર. આપનાં પગલાં આ ગરીબ ઘરમાં ક્યાંથી ? મારે તો આજ સોનાનો સરજ જાયો. મારાં ભાગ્યનાં ખીરેલાં બારણાં જિથડી ગયાં. આપને મારું સંગીત સાંભળવાની અલિસાપા થાય એ તો મારા ધન્યભાગ્ય ગણાય.’

એટલું કહી ઉસ્તાદને વંદના કરી મૌલાબક્ષે મન મુકીને ગયું. સંગીતની સાધનાનું રમદર્શન કરાવ્યું.

ઘસીટખાંને આનંદ થયો ને આશ્ચર્ય પણ થયું. પોતાની જ સંગીતકલા, પોતાની જ ગાયકી ને અણે પોતાનો જ કંઠ.

ધસીટખાંએ કહ્યું: ‘મોલાબક્ષ ! તમારું સંગીત સાંભળના હું ધણી પ્રસન્ન થયો છું. તમે જાણો તપ કર્યું છે. પણ મારે કંઈક પૂછવું છે.’

‘પૂછો—આપને જે પૂછવું હોય તે પ્રેમથી પૂછો.’

‘પ્રથમ તો મારે એ જાણવું છે કે તમારા ઉસ્તાદ કોણ છે ?’

‘બેઅદબી લાગે તો માફ કરજો, પણ હું મારા ઉસ્તાદજીનું નામ તો નહિ જ કહું.’

‘મારે એ જાણવું છે. તમારી ઇચ્છા હોય તો પણ અને ઇચ્છા ન હોય તો પણ.’ ધસીટખાંએ ભારપૂર્વક આગ્રહ કર્યો.

મોલાબક્ષે ઉસ્તાદનો આગ્રહ જોઈને કહ્યું: ‘જણાવું તો ખરો, પણ એક શરતે ?’

‘શી શરત છે ?’

‘મારા ઉસ્તાદનું નામ આપને જણાવતાં જો તેઓ મારા ઉપર ખફા થાય તો તમારે મારી વહારે આવવું પડશે.’

‘તમારી વાત મંજૂર છે.’

એટલું સાંભળતાં મોલાબક્ષના હૃદયમાં દિમ્ભત આવી. જીવનમાં જાણે જેમ આવ્યું ને નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો: ‘મારા શુરુજીનું નામ ઉસ્તાદ ધસીટખાં છે.’

‘બોટી વાત. હું ન માનું. એ બને જ કેમ ? મિયાં ! મને ન બનાવો. તમારી વાત પાયા વિનાની છે.’

‘માનો કે ન માનો. મારી વાત સાચી છે. જૂઠું બોલવાનું મારે કંઈ પ્રયોજન નથી.’

‘હું કેમ માનું ? મેં તમને તાલીમ આપી નથી.’

મોલાબક્ષે પોતાની સંગીતસાધનાનો ઇતિહાસ કહી સંભળાવ્યો. આશ્ચર્ય પામતાં ધસીટખાંથી બોલી જવારું: ‘સુલાન અસ્તાદ ! શો

કીમિયો કર્યો ? શો મલમ અજમાવ્યો ? બાંજર ! આફરીન ! આફરીન ! ખરેખર સંગીતની કલાની લગની જ. એવી છે. જેને લાગે છે તેને એનો અજબ જેવો નશો ચડે છે ને એની સિદ્ધિ પામે છે, ત્યારે જ એને કંઈ બંધ વેળે છે. ખુદાની મહેર વરસે, મૌલાબક્ષ આજના જેવી પ્રસન્નતા જીવનમાં મેં ક્યારેય અનુભવી નથી. આજથી તમારે માટે મારાં દ્વાર સદાય ખુલ્લાં છે. તમે મારે ત્યાં આવો—પ્રેમથી આવો. હું તમને વિશેષ તાલીમ આપીશ. ’

ક્યાંય સુધી મૌલાબક્ષ ઉસ્તાદ સામે જોઈ રહ્યા. આજ જીવનનું એક અદ્ભુત પ્રદર્શ્ય લખાતું હતું. અંતરમાં અવર્ણનીય આનંદ ઊભરાતો હતો. સાગરમાં ભરતી આવે એમ અંતરના સાગરમાં લાવનાની ભરતી આવી હતી. લાઝદેવી પ્રસન્ન થઈ હતી. સંગીતદેવીના આશીર્વાદ ઊતર્યા હતા. કલાદેવીનાં કહેણ સંભળાતાં હતાં. સાંઘખાખાના શબ્દોના પડધા પડી રહ્યા હતા.

મૌલાબક્ષના મને કંઈક મંકાય અનુભવ્યો. ઉસ્તાદને શો જવાબ આપવો ? આજે ઉસ્તાદે પોતાના જીવનમાં નવું જોમ આપ્યું હતું. નવો પ્રાણ સંચાર કર્યો હતો.

વંદન કરતાં જવાબ આપ્યો : ‘ ઉસ્તાદજી ! હું આપનો ભારે અહેસાનમંદ છું. આજ આપની કૃપાનો મેહ વરસ્યો. આપની કદરવાનીની તારીફ કરવા મારી પાસે પૂરતા શબ્દો નથી. આપે મને જીવનભરનો ઋણી બનાવ્યો છે. ’

તે પ્રસંગ પછી ઘસીટખાંનાં બીડેલાં બારણાં મૌલાબક્ષ માટે ઉઘડી ગયાં. એ શેજ ઉસ્તાદને ત્યાં જાય ને તાલીમ મેળવે. ઘસીટ ખાંએ પધ્ધ મોકળા મને મૌલાબક્ષને પોતાની સંગીતકલાનો અમૂલ્ય, અનુપમ વારસો આપી દીધો.

થોડાક સમયમાં એમણે આ ફાની દુનિયામાંથી વિદાય લીધી. મૌલાબક્ષના દેશમાં ઉસ્તાદના અવસાને ભારે વેદના જગાવી. એમણે

દક્ષિણ ભારત લાણી પ્રયાણ કર્યું. એ પ્રવાસ દરમિયાન સ્થળે સ્થળે પરિભ્રમણ કર્યું ને જ્યાંથી જ્યાંથી કંઈ મહણ કરવા જેવું લાગ્યું ત્યાંથી ત્યાંથી તે શીખી લીધું. ક્યારાટકી સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો. ઉત્તર હિંદના સંગીતમાં એમને ઉણપ લાગી. ત્યાગરાજ અને દીક્ષિતાર જેવા મહાન સંગીત સર્જકોની કૃતિઓમાં એ મહાન સંગીતકારને રસ નહોતો. તે પછી મૈસૂર ગયા ને ત્યાંના દરબારમાં એમની સંગીતની બેઠક ગોઠવાઈ. ઉત્તર હિંદમાંથી આવેલા સંગીતકારને સાંભળવા સૌ કોઈ ઉત્સુક હતા. મૌલાબક્ષે ગાયું. આખોય દરબાર દિગ્ધ થઈ ગયો. જાણે કોઈ સ્વરકિન્નર ન આવી ચડ્યો હોય એમ રાજાને લાગ્યું. એનું હૈયું પ્રસન્ન થયું ને મૌલાબક્ષની દરબારી ગાયક તરીકે નિમણૂંક કરવાનું જાહેર કર્યું.

પણ વિધાતાનો મંકેત કોણ જાણી શકે છે ? જે દિવસથી દરબારી ગાયક તરીકે નિમણૂંક થવાની હતી, માન-સન્માન મળવાનું હતું, પુરસ્કારની પ્રાપ્તિ થવાની હતી તેને આગલે દિવસે એક અજબ ઘટના બની ગઈ. એ ઘટનાએ મૌલાબક્ષનાં જીવનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. એનું જ નામ લલાટના લેખ. એમને મૈસૂરના દીવાનને ત્યાં જવાનો યોગ સાંપડ્યો. ત્યાં દીવાનની પુત્રીનું અજબ મનોહર વીણા-વાદન સાંભળ્યું. હૃદયસ્પર્શી સંગીત સાંભળ્યું. સાંભળીને પ્રસન્નતા અનુભવી અને કહ્યું : 'મારે તમારી પાસે વીણાવાદન શીખવું છે.'

દીવાનની દીકરીએ જવાબ આપ્યો : 'વીણાવાદન શીખવું હોય તો કોઈ બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ ધારણ કરીને આવો. બ્રાહ્મણ સિવાય ખીજા કોઈને હું મારી કક્ષા શીખવતી નથી.'

આ શબ્દોનાણે મૌલાબક્ષના હૈયાને વીંધી નાંખ્યું. મનમાં નિર્ધાર કર્યો-વીણાવાદન શીખવાનો; ને મૈસૂર છોડી તાંજોરની વાટ પકડી. રાજા કૃષ્ણરાજને આ સમાચાર મળતાં એણે ભારે શોક અનુભવ્યો. તાંજોરમાં એક મહાન સંગીતશાસ્ત્રી હતા. એમની પાસે અપૂર્વ સંગીતમયો હતા, પણ એ કોઈને એનો લાલ આપતા નહિ. પોતાના

અગન માણુમેને પણ એ અધોને સ્પર્શવા દેતા નહિ. મૌલાવશ્વે એમની સેવા-સુશ્રૂષા કરી, પરિચય જણવ્યો ને કૃપા મેળવી. સંગીત-શાસ્ત્રીએ શિષ્યની પાસે ટેવાના દ્વાર ઉઘાડી નાંખ્યાં. સંગીતના ઘણા ગૂઢ રહસ્યોનો ભેદ ઉઠ્ઠી ગયો. ખજનો ખુલ્યો થયો-અધોનો લાભ મળ્યો. રાગપ્રસ્તાર, તાલપ્રસ્તાર, સ્વરપ્રસ્તાર, ગમકકવા, નૃતિલય, સંધિ વગેરે સંગીતનાં જુદા જુદા અંગોનો અત્યંત અભ્યાસ થયો. એ જ્ઞાનખંડાર સાપડના સંગીતકારને સંગીતશાસ્ત્રી થવાનું સદ્દલાભ્ય નાપડ્યું.

ત્યાંથી પોતાના શુદ્ધદેવની વિધાય લઈ, વંદના કરી, અહોસાન માની, મૈસૂરનો માર્ગ લીધો. મૈસૂરનરેય કૃષ્ણરાજને મૌલાવશ્વના પુનરાગમનની ખબર થઈ-સંગીતશાસ્ત્રી થઈને આવ્યાના નમાયાગ મળ ગજાએ એ મહાન સંગીતવ્યાખ્યાની સાધનાનો તાગ દાઢવા નિષ્કર્ષે. મૌલાવશ્વ અને દક્ષિણ ભારતના બીજા મહાન વ્યાખ્યાય સંગીત કારો વચ્ચે હરીફાઈઓ થોણ, પણ મૌલાવશ્વે એ બધાવને મહા ક્યા-પોતાની અદ્ભુત ગાયકીથી. સ્વર અને તાલ ઉપડના પ્રભુ એમા અત્યંત ભાગ લાગ્યો.

અગિનાગ અગિનાગ મહિના સુધીની હરીફાઈને અતે મૌલાવશ્વ વિજય મળ્યો હતો. મૈસૂરનરેયે એમના વિજયને વધાવી લીધો માન-અન્માનની નવાજેય કરી અને ઇન, ચમગ, કવગી, શિગપેય આં મથાવનુ માન આપ્યું.

ત્યારણાંદ મૈસૂરના એક જૂના ગઝલકુટુંબની સુવતી સાથે મૌલાવશ્વે લગ્ન કર્યું. ત્યારે એમના જીવનનો મધ્યાહ્ન તપતે હતો. દૂર દૂર સુધી ભારતભરમા એ નામી ગવૈયાની ખ્યાતિ ફેલાઈ ગઈ. લાગ્યો સિતારો ચમકી રહ્યો હતો. વિજયનો કંઠે વાગી રહ્યો હતો. જીવનસંગીતની વસંત પૂજાહારમા હતી. નિંદગીનો એ સુવર્ણકાળ હતો.

આ સમય દરમિયાન અનેક ગઝલમહારાજઓના નિર્મનજ

આવવા લાગ્યાં, પણ મૌલાબક્ષે એનો અસ્વીકાર કર્યો.

વડોદરામાં તે વખતે મહારાજ ખડેરાવનો રાજઅમલ હતો. તેમણે મૌલાબક્ષને નિમંત્રણ પાડવ્યું. તેમણે વડોદરાનું નિમંત્રણ પ્રેમથી સ્વીકાર્યું ને વડોદરા આવતાં માસિક રૂપિયા આઠસોના પગારથી દરબારી ગાયક તરીકે નિમણૂંક થઈ.

થોડાક સમય બાદ મૌલાબક્ષને લાગ્યું કે મંસૂર છોડીને અહીં આવવામાં પોતે ભૂલ કરી છે. કાગળ કે મહારાજાએ આ મહાન સંગીતકારની નિમણૂંક એના મંગીતકૌશલ કે વિદ્વતા માટે નહિ પણ પોતાના દરબારનું ગૌરવ વધારવા માટે કરી હતી. વળી એ મંગીતકારમાં પોતાની વિદ્યા માટે, વિદ્વતા માટેનું સ્વાભિમાન હતું. એને ક્ષાઈની ખુશામત ગમતી નહિ.

એક દિવસ મહારાજાએ પોતાના એક માનીતા દરબારી પાસે તેમને પૂછાવ્યું: 'તમને રાજચિહ્નો ધારણ કરવાનો શો અધિકાર છે? તમે તો માત્ર ગમેલા કહેવાવ.'

મૌલાબક્ષે જવાબ આપ્યો: 'સૂબાને માન મળે છે એના પ્રાતમાં, રાજાનું સન્માન થાય છે એના રાજમાં, પણ વિદ્વાનના સન્માન તો સર્વત્ર થાય છે તેથી મને ગમે તેવા રાજકીય ચિહ્નો ધારણ કરવાનો હક્ક છે.'

આથી આ ગદાયો શુમાની છે ને એનું શુમાન ઉતારવું જોઈએ એવો નિર્ણય કરી મહારાજાએ એને માટે સંગીતહરીફાઈ યોજી. રાજ્યમાં એની સામે ટક્કર ઝીલે એવો કોઈ સંગીતકાર મળ્યો નહિ ત્યારે ભારતના જુદા જુદા ભાગોમાંથી સંગીતકારોને નોતરવામાં આવ્યા. એ સંગીતકારોમાં કાદમહુસેન, અલીહુસેન, કન્હાઈ અને નાસીરખાં જેવા ઉસ્તાદોનો સમાવેશ થતો હતો. પણ તેઓ સંગીતવિદ્યામાં તેમજ એનાં શાસ્ત્રમાં મૌલાબક્ષ જેવા અદ્યતન ન હતા. મૌલાબક્ષે પોતાના સમકક્ષીનોથી અનેક ઘણી પ્રગતિ સાધી હતી. આથી એમનો વિજય થયો.

એ પ્રસંગ પછી મોલાળક્ષે વડોદરાથી વિદ્યય લીધી. પોતે તૈયાર કરેલી નવી સંગીતપદ્ધતિ સાથે કલકત્તા જઈ મહારાજ બ્યોતીન્દ્ર-મોહન ટાગોરના અતિથિ થયા. ને પોતાની સંગીતકલાથી એમને પ્રસન્ન કર્યા. એમણે આ નામી સંગીતકારનો પરિચય તે વખતના વાઇસરોયને કરાવ્યો, ને દિલ્હી દરબારમાં એમનાં સંગીતની બેઠક યોજાવી. સંગીતસ્વામીએ પોતાની કલાનું રસદર્શન કરાવી સૌને મુગ્ધ કર્યા. તે પછી જયપુરના મહારાજ રામસિંહે નિમંત્રણ આપી સારો સત્કાર કર્યો. હૈદરાબાદથી નિઝામ સરકારનું નિમંત્રણ આવતાં ત્યાં જઈ સાદું સન્માન મામ ક્યું. ત્યાં થોડોક સમય રોકાઈ વડોદરાની વાટ લીધી.

તેમણે ઇ. સ. ૧૮૭૦ ના જૂન માસમાં સંગીતરસિયોને ઉપયોગી થઈ પડે એ દૃષ્ટિએ ‘ગાયનાબિંધસેતુ’ નામનું માસિકપત્ર શરૂ કર્યું હતું. પણ દ્રવ્યને અભાવે તે બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.

ઈ. સ. ૧૮૭૫ માં મહારાજ સયાજીરાવ વડોદરાની ગાદીએ બેઠા ત્યારે તેઓ મોલાળક્ષનું સંગીત સાંભળી પ્રસન્ન થયા.

તે પછી તેઓ પોતાની પ્રથમ યુરોપયાત્રામાં પાછા ફર્યા ત્યારે શિક્ષણના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વિકાસ કરવા માટે ત્યાંથી નવી વિચારસરણી લાવ્યા હતા અને એમાં સંગીતકલાના ઉત્કર્ષનો પણ સમાવેશ થતો હતો, અને તે પણ પોતાના અંગન લાભ માટે નહિ પણ પોતાની પ્રજાના કલ્યાણ માટે. મોલાળક્ષને લાગ્યું કે સંગીતની દિશામાં હવે કંઈક રચનાત્મક કાર્ય થઈ શકશે. એમણે એક વખત મહારાજ સયાજીરાવને વિનંતિ કરી : ‘વડોદરામાં સંગીત-પાઠશાળા ખોલવાની ધણી જરૂર છે-જે સંગીતને જીવનું રાખતું હોય તે.’

મોલાળક્ષની વાત મહારાજને ગમી ગઈ ને ઇ. સ. ૧૮૮૬ માં વડોદરામાં સંગીત પાઠશાળા સ્થાપવામાં આવી. એના આચાર્ય તરીકે મોલાળક્ષની નિમણૂક થઈ-જે પાછળથી કાલીશ્લીને વિખ્યાત થઈ અને એમાંથી સંગીતનાં અણુ વહેવા લાગ્યાં-માન વડોદરાને માટે જ નહિ, પણ સમગ્ર જ્ઞાન માટે.

ભારતીય સંગીતની નોટેશન પદ્ધતિ યોજવાનો સૌ પ્રથમ વિચાર મૌલાબક્ષને આવ્યો હતો. અને એમણે સમગ્ર ભારત માટેની નોટેશન પદ્ધતિ તૈયાર કરી હતી. આથી સંગીતના વિદ્યાર્થીઓને લાભ તો થયો, પણ એમાં એમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેટલાક સંગીતપ્રેમીઓ માનવા લાગ્યા કે ભારતીય સંગીતને નોટેશનમાં બિતારવાનું કાર્ય અશક્ય છે. વળી ખીજી મુશ્કેલી એ ઊભી થઈ કે એમના હરીફ એમની નોટેશન પદ્ધતિ શીખી લઈને પોતા-પોતાની નિરનિરાળી પદ્ધતિઓ રચવા લાગ્યા. આથી સર્વદેશીય પદ્ધતિ હજી સુધી તૈયાર થઈ શકી નથી પણ એ પદ્ધતિના અગ્રીમ મૌલાબક્ષ જ હતો, એટલે ભારતમાં એમની પદ્ધતિનો સારો પ્રચાર થયો છે.

આ પાઠશાળાના આચાર્યપદેથી નિવૃત્ત થયા બાદ તેમણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલાંક પુસ્તકો તૈયાર કર્યા જેની નામાવશી આ પ્રમાણે છે : સંગીતાનુસવ, બાલ સંગીતમાળા, સંગીત હંદોમંદરી, ગાયનની ચીજોના છ ભાગ, ભગવંત ગરબાવશી, નગસિંહ મહેતાનું મામેરું. એમની આ બધી સેવાઓ ન બૂવાય એવી છે. એ ઉપરાંત એમણે કળીર, નાનક, દાદુ, સુદર અને ખીજી ભક્ત કવિઓનાં ભજનો તે પદોને પણ સંગીતમય રીતે ગૂંચ કરી સારો પ્રચાર કર્યો.

એમની પાસેથી ઘણા શિષ્યોએ સંગીતશિક્ષણ મેળવ્યું જેમાં હઝરત ઈનાયતખા, ગણપતરાવ બર્વે તથા તેમના પુત્ર મનહર બર્વે, મીનાખા, ખોરકર, વિઠ્ઠલ ગણેશ જોશી, ચિત્રે, પાટણકર, પંચાક્ષરી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વિઠ્ઠલ જોશી તથા કૃષ્ણરાવ ચિત્રેએ તો મુખ્યમાં 'ધી બોમ્બે મૌલાબક્ષ મ્યુઝિક સ્કૂલ' પણ શરૂ કરી હતી.

પોતાના બે પુત્રો-પ્રો. મુરતુઝાખાં અને ડો. અલાઉદ્દીનખાને પણ એમણે સંગીતની સારી તાલીમ આપી હતી.

વડોદરાના શ્રેયસાધક અધિકારી વર્ગના આચાર્ય શ્રીમદ્ વૃત્તિહા-ચાર્યજી, સ્વ. જોશીનાથ સારાભાઈ વગેરે ખ્યાતનામ વ્યક્તિઓ સાથે

આ મહાન સંગીતકારને સારી મૈત્રી હતી.

મૌલાબક્ષની સિદ્ધિઓ અનેક હતી. તેઓ વીણા ઉપર નિત્ય આડ-નવ કલાક રિયાઝ કરતા અને એમનો એ ક્રમ એમની સાઠ વર્ષની ઉંમર સુધી એકસરખો ચાલુ રહ્યો હતો. તેમનું વીણાવાદન અપ્રતિમ હતું. એમની અંગુલિઓ દ્વારા એમાંથી અજળ્ય ગાન સર્જાતું. કંઈ પણ એવો જ મુદ્ર હતો. એક વખત કલકત્તામાં એમનું સંગીત સાંભળી લોર્ડ નોર્થબ્રૂકે આનંદવિભોર થઈ દરબાર ભરી એમને 'પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન મ્યુઝિક'નો માનવતો ખિતાબ આપી નવાજ્યા હતા, અને તે જમાનાના તાનસેન તરીકે પણ લોકોએ એમને સન્માન્યા હતા-ખિરદાવ્યા હતા. આવા એ વિખ્યાત મગી-તાચાર્ય સંગીતશાસ્ત્રીએ સંગીતકારો માટે અનુપમ વારસો મૂકી, આદર્શ મૂકી, ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના જુલાઈ માસમાં આ સંસારમાંથી વિદાય લીધી હતી.

સ્વ સાક્ષરશ્રી નરસિંહગવ દીવેટિયાએ એમને વિશે લખ્યું હતું ' ઇ. સ. ૧૮૭૯ કે તે સુમારમાં મૌલાબક્ષને મારા પિતાએ અમદાવાદ બોલાવી એકાદ મહિના સુધી પરોણા તરીકે રાખ્યા હતા. ખીનકાર તરીકેની તેમની ખ્યાતિને લીધે જ મોલાવેલા. એમનું માન પણ ઘણું ઉત્તમ પ્રકારનું હતું એવા વાદ આપણી તરફ ખનતા નહિ. ખીન વગાડતી એ મૂર્તિ અલારે પ્રત્યક્ષ કરું છું ખીનના બે મોટા તુંબડામાંનું એક ખભા ઉપર આવેલું, ખીજું બોળામાં, વચમાં મૌલાબક્ષનું માથું તે નીજી ટુગડું જ જાણે ખીનના ચલીર નાદમાંથી મીઠા, ગમક વેરતા એ કલાકાર તેમાં વલ્લીન, રાગના આલાપ ચલીર મર્દાની અને મધુર અવાજથી કરીને રાગની રૂપમૂર્તિ ખડી સુરેખ કરતા મૌલાબક્ષ બેઠેલા દેખું છું '

આજ પણ સંગીતપ્રેમીઓ આ મહાન સંગીતસ્વામીને સભારતા ગૌરવ અનુભવે છે

[૪]

નાસરખાં

नासरुपा

ના સરખાનું મૂળ વતન છુદેલખંડમાં આવેલું બાંદા. એમનો જન્મ થયો હતો ઈ. સ. ૧૮૨૯ માં. પિતાનું નામ તાજખાં. પખવાળના એ ભારે બજવૈયા. એમણે કાશીના પ્રસિદ્ધ પખવાળવાદક સાલા લવાનીસિંગ પાસેથી પખવાળવાદનનું શિક્ષણ મેળવ્યું હતું.

પિતાએ પુત્રને પણ પખવાળવાદનની નાલીમ આપી ખૂબ નિપૂણ બનાવ્યો હતો.

નાસરખાને લખનૌના હેડ્ડા મંગીતપ્રિય નવાબ વાજીદઅલીશાહનો આશ્રય મળ્યો હતો. વાજીદઅલીશાહને ત્યાં ત્યારે કલાકારો, મંગીતકારો, વાદકારો, નૃત્યકારો, નર્તકીઓ, અલિનયકારો, લેખકો, શાયરો - સૌનો અજબ મેળો મળ્યો હતો.

રોજ મંગીતની મહેફિસો જામતી. ગવૈયાઓ અને ગાયિકાઓનાં ગાન થતાં. જાણે સ્વર્ગનું મંગીત ત્યાં જિતરી ન આવ્યું હોય ! નાટકો લખાતાં, તૈયાર થનાં ને જાણવાતા. ખૂદ વાજીદઅલીશાહ એમાં ભાગ લે - અમૂલ્ય આભૂષણોના ઠાકમાકડી. અમાનતે ત્યારે એ રંગીલા નવાબનાં દરબાનથી 'ઈફસા'નું મંગીતનાટક રચ્યું હતું ને પહેલવહેલું લખનૌના શાહી દબ્બા ને અગમગતી રોશનીમા રંગમંચ ઉપર રજૂ થયું હતું.

ત્યારે લખનૌમા કલાકોવિદોની બોલબાલા હતી. નવાબનો દરબાર એ સૌને માટે ખુલ્લો હતો. એ સૌને આવકારતો : 'આવો ને આનંદ માણો.' પણ સૌના સુખની પાછળ દુઃખનો દાવાનળ ડોકિયાં કરી કરી રહ્યો હતો.

વાજીદઅલીશાહની ઐયાસી ને રંગરાગનો અતિરેક થવા માંઓ. સૂરા અને સુંદરીઓના વિલાસ વધી પડ્યા. અંગેજોએ નવાબશાહી ખલાસ કરી ને વાજીદઅલીશાહના રંગરાગનો અંત આવ્યો - ઈ. સ. ૧૮૫૬ માં.

નવાબના આશ્રિત સૌ કલાકારો માટે પણ પરિસ્થિતિ વિષમ બની. કેટલાક સંગીતકારો અને નર્તકીઓએ પોતાના આશ્રયદાતા

સાથે કલકત્તાનો માર્ગ લીધો. કેટલાક અન્ય રાજ-રજવાડાઓના આશ્રયે ચાલ્યા ગયા. નાસરખાને પણ મુંબેએ વિવશ કર્યા. તેમણે લખનૌથી રામપુર આવી દરગાહી નોકરી સ્વીકારી.

એ સમય દરમિયાન એમની વાદનકલા-નિપુણતાની વાતો દૂર દૂર સુધી પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારે વડોદરામાં શ્રીમંત ખડેરાવ મહારાજનો રાજ્યઅમલ હતો. એમણે નાસરખાને વડોદરા બોલાવી માનિંગ રૂપિયા મેના પચાસે પોતાની પાસે રાખ્યા.

ખડેરાવ મહારાજ પછી થોડો સમય એમના બંધુ મહારાવ વડોદરાની ગાદીએ આવ્યા પણ અંગ્રેજ સરકારે એમને પદત્રસ્ત કર્યા. તે પછી ૧૮૭૫ માં શ્રીમંત અચાજરાવ મહારાજનો રાજ્યાલિયેક થયો. એમના રાજ્યઅમલ દરમિયાન પણ નાસરખા ચાલુ જ રહ્યા.

શ્રીમંત અચાજરાવ મહારાજને સંગીતનો ભારે શોખ. એમણે અનેક સંગીતકારોને આશ્રય આપ્યો હતો. અને એવા સંગીતપ્રિય રાજવીને કારણે વડોદરાની જનતાને પણ પ્રસિદ્ધ સંગીતકારોની સંગીતકલાનો સારો લાભ મળતો હતો.

એ સંગીતકારોની સાથે પખવાજ ઉપર મંજન કરતા પ્રવીણ પખવાજ નાસરખા. ત્યારે પખવાજવાદનમાં તેમનો જોડો જડે એમ ન હતું. તેઓ સ્વસાથે સરળ હતા ને સાદું જીવન ગાળતા હતા. એમની પાસે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પખવાજની તાલીમ લેતા હતા.

એક સમયે મહારાજ સાહેબનો મુકામ મકરપુરાના રાજમહાલમાં હતો. ત્યાં તેમની મૂચના અનુસાર તેઓ પોતાના શિષ્યો સાથે પખવાજનો કાર્યક્રમ આપવા આવ્યા હતા. તે સાંજે પખવાજવાદન રંગ પડ્યું. મહારાજ સાહેબના હૈયાએ ઉમંગ અનુભવ્યો. એમણે ક્વાકાગી ક્વાને બિરદાવી ને નિનન કરેલા સમય કરતા કાર્યક્રમ વિશેષ ચાલ્યો. કાર્યક્રમ પૂરો થતા શ્રીમંતે નાસરખાની ક્વાના ખૂબ વખાણ કર્યા ને એમણે વિદાય લીધી - પોતાના શિષ્યો સાથે.

રાજમહાલની જગદાર આવના પ્રાઈ વાદન દેખાણું નાહ્યું. એમને

લાગ્યું કે હવે પગગાડીનો જ આશ્રય લેવો પડશે. છ દાયકાનું આયુષ્ય વટાવી ગયેલા એ કલાકારે પોતાની તંદુરસ્તી બળત્રી રાખી હતી. ગુરુ અને શિષ્ય ચાલતા થયા.

તે પછી સાતેક મિનિટમાં જ મહારાજ પોતાના બોડીગાર્ડ સાથે બગીમાં બેસીને ફરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં નાસરખાને ચાલતા જતા જોયા. કોયમેનને બગી થોભાવવા કહ્યું ને બગી થોભતાં પોતે નીચે જિતરી ગયા ને બોલ્યા : ‘નાસરખાં ! શું વાહનનો બદોબસ્ત નથી થયો ?’

નાસરખાં થંભી ગયા. મહારાજને જોલતાં સાંભળી આશ્ચર્ય થયું.

મહારાજ સાહેબે ગાડીવાનને આજ્ઞા કરી : ‘નાસરખાં અને એમના સાથીને આ બગીમાં બેસાડી એમનાં નિવાસસ્થાને મૂકી આવો.’

નાસરખાં તો શ્રીમંતની આવી ઔદાર્યભરી વાણીથી સ્તબ્ધ થઈ ગયા. મહારાજ અને બોડીગાર્ડ પગપાળા રાજમહાલય તરફ પાછા ફર્યા. સંગીતકાર પ્રત્યેના શ્રીમંતના સહલાવની વાત ગુરુ-શિષ્ય બંનેના હૈયામાં ઢોતરાઈ ગઈ.

ખીજ મહિનાની પહેલી તારીખે નાસરખાને પગારની રકમ મળી ત્યારે એમનાં આશ્ચર્યની સીમા ન રહી. એ રકમ પગારની રકમ કરતાં ઘણી જ વિશેષ હતી. કલાકારને આશ્ચર્ય થયું. દરમિયાન એમાંની એક ચિટ્ટી ભણી ધ્યાન ગયું. એમાં લખ્યું હતું : ‘તમારે પગે ચાલીને ઘેર જવું ન પડે તે માટે ગાડીબોડો વસાવીશો એ કારણે વધારાની રકમ મોકલવામાં આવી છે - શ્રીમંત સરકારનાં ફરમાનથી.’ નાસરખાંનું હૈયું શ્રીમંતની ઉદારતાથી ફૂલી ગયું.

એમનાં પખવાજવાદનની બેડકો ઈંદોર, ભાવનગર, ગ્વાલિયર, દિલ્લી વગેરે અનેક સ્થળે યોજાતી. નેપાળનરેશના નિમંત્રણથી તેઓ નેપાળનો પણ પ્રવાસ કરી આવ્યા હતા.

પખવાજ પાછળ નાસરખાંએ ભારે પરિશ્રમ જિહાવ્યો હતો. જીવનના સંધ્યાકાળે પણ રોજ નિયમિત કલાકો સુધી રિયાઝ કરતા. પરિશ્રમ વિના સિદ્ધિ મળતી નથી એ સૂત્ર એ બાણતા હતા ને તેથી

જીવનના પોતાની નામના ચાલ રાખી હતી

પપ્પવાજી ઉપગત નામગણને નિત્યવાદનનો પળુ ભાગ શોખ એમા એમણે સાગી કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હતી એમા આટું સ્વગ્ગાન થવાથી પપ્પવાજીવાદનમા પળુ એની નારી અત્તર થતી

એમણે પોતાના પુત્ર નિત્યગુનેનને પપ્પવાજીવાદનનું મુદ્દર શિક્ષા આપી તૈયાર થયો હતો પળુ દૈવયોગ મેળે જુદો જ હતો વીસ વર્ષની યુવાનીમા એ મગતો કોળિયો બની જતા નાનગખાનું દૈયુ ભાગી પળુ હતુ આગાની હમાગન વગી ગઈ હતી

મિત્રો ને સખધીઓએ એમને ખૂબ આશ્વાસન આપતા મળ્યું 'નાનગખા' ખુબની હજી આગળ માનવ વાચાગ છે પુત્ર ગયનું ન ખાધ એ આભાવિ છે તમે તમારી પુત્રીના પુત્ર નદરખાને પપ્પવાજી પ્રીતિએ એ રીતે તમારી વાદનખાનો વારસો વળવાઈ ગયો'

નાનગખાએ પોતાના દોહિત્ર નાનગખાને પપ્પવાજીમા પ્રવીણ બનાવ્યો પળુ નાગીય એ કમવા આગળ હન એણે પળુ તેમની હના તીમા જ આ નાનગખાથી વિદાય લીધી

આ ખીજ આઘાતે નાનગખાનું મન ખૂણ ભાગી પડ્યું ને નખમા દિવસો પત્તાગ મગતા તા ૧લી ઓગસ્ટ ૧૯૦૩ ના રોજ એમણે પળુ પરચોટ પ્રનાથ કુર્યુ તે નમયે તેમની હમગ પોલોસો વર્ષની હતી

તેમણે દિવનગમ બરી નામના શિષ્યને પપ્પવાજીવાદનમા સારી તાલીમ આપી હતી એમના પપ્પવાજીવાદન વિરેમચરીમા ઈ સ. ૧૯૪૨ મા એક પુસ્તક પ્રનિદ થયુ હતુ એમા ખાસાદેખ નાનગખા પાસે વર્ષેની પપ્પવાજી તાલીમ લેનાર વરોવૃદ્ધ શિવેચર કૃષ્ણગવ લક્ષમણ ગેફ બાળા ત્રાદેય વાળિમે પામેથી નરહર શુભગવ ભાવે નામના એ પુસ્તકના ઉન્નાદી લેખકે પપ્પવાજી વાદનના બેલ જિતારી લીધા હતા તે તેમ જ નાનગખાની વાદનપદ્ધતિવિરે પળુ ઉપયોગી માહિતી મળે છે પપ્પવાજીના ગતિયાને તાલીમ લેવામા એક મોમિયાની ગગ્ગ સારે એવુ એ પુસ્તક છે

[૫]

અલ્પાદ્રિયાબ્દાં

મહાદેવજી

પ્રાંસાહેબ અસ્તાદિયાખાનો જન્મ થયો હતો જ્યપુર રાજ્યની ઉનિવારા નામની નાનકડી જાગીરમાં - ઈ. સ. ૧૮૫૫ માં.

એમના પિતા ખ્વાજા અહમદખા ઉનિવારાના જાગીરદારના દરબારી ગરૈયા હતા. એમનું મૂળ નામ હતું શુવામઅહમદ પણ ખ્વાજા અહમદખાના એક પછી એક એમ પાંચ પુત્રો શુજરી ગયા પછી સૌ કુટુંબીજનો એમને 'અસ્તાદિયા' નામથી સંબોધવા લાગ્યા અને તે જ નામે એ સંસારમાં ઝાળખાયા.

એમના પ્રથમ પૂર્વજનું નામ હતું નાથ વિશ્વંભર. એ પોતે સત્ હતા અને ગાયનવાદન કળામાં નિપૂણ હતા. એ શાહિદન ગોની ગૌડ બ્રાહ્મણ હતા. તેઓ અત્યુપ દરબારને ત્યાં ગરૈયા હતા. દરબાર એમને શુરુ તરીકે સન્માનતો. એક વખતે શહેનશાહ શાહજહાન અને દરબાર વચ્ચે ધર્મણ થયું ને દરબારને બદીવાન બનવું પડ્યું.

નાથ વિશ્વંભરે પોતાના આશ્રયદાતાને મુક્ત કરાવવાનું બીકું ઝડપ્યું. પ્રવાસ આદરી એ દિની આબના અને ત્યાં મકાન લઈ રહેવા લાગ્યા. એમના સંગીતના કાર્યક્રમો યોજાતા ગયા. એ મહેફિલોમાં સંગીત એવું જામવું કે શ્રોતાઓ મત્રમુગ્ધ થવા લાગ્યા.

નગરના અમીર ઉમરાવો ને શેઠ શાહુકારો એ મહેફિલોમાં ભાગ લેવા લાગ્યા. એ વાતની શહેનશાહને ખબર થઈ. એણે એ પ્રતિદ્વ ગાયકને શાહીદરબારબારમાં સંગીત રજૂ કરવાનું આમ નણું પાડ્યું. નાથ વિશ્વંભરને જોઈતી હતી તે તક સાપડી-શહેનશાહના સપર્કમાં આવવાની.

ગાયકે દરબારમાં સંગીત દ્વારા અજળ રંગ રેલાવ્યો. શહેનશાહ જાનકવા પર પ્રસન્ન થયો ને કહ્યું. 'ગાયક ! ખરેખર આજ મેં અલૌકિક સંગીત સાંભળ્યું છે. આનંદ અનુભવ્યો છે. જે માગશે તે મળશે.'

ગાયકે પોતાના મુખ ઉપર ચિંતાના લાવ પ્રદર્શિત કર્યા. શાહજહાનને લાગ્યું કે એના મનમાં મારે માટે શકા છે. એણે ફરી

ઉચ્ચારણ ક્યું : ‘ સંકેત શા માટે ? આજ હું આપવા બેઠો છું. મોંઝાંઝું મળશે. ગાયકને જે માગવું હોય તે માગે. ’

‘ બાદશાહ સલામત ! આપ જે પ્રસન્ન થયા હોય તો હું અનુપના દરબારની મુક્તિ માગું છું. એમને કેદમાંથી મુક્ત કરો. ’

મંદ સ્મિત કરતાં ચાહે ક્યું : ‘ માગણી મંજૂર તો કરું - પણ એક શરતે. ’

‘ કય શરત ? ’ ગાયકે આતુરતાથી પ્રશ્ન કર્યો. ’

‘ જે ગાયક ઇસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કરે તો. ’

બાદશાહની માગણી મંજૂર થઈ. નાય વિશ્વંભરે ઇસ્લામ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો ને અનુપના દરબારને બંધનમાંથી મુક્તિ મળી.

આમ એ દિંદુ ગવૈયો મુસ્લિમ થતાં એના વંશજો મુસ્લિમ કહેવાયા.

અસ્લાદિયાખાં પોતાને ‘ ડાચુરી વાણી ’ના ગાયક તરીકે ઓળખાવતા. એમના પૂર્વજોએ ડાચુરી વાણીનો સ્વીકાર કર્યો હતો. એ સૌ ધ્રુપદની ગાયકોના વિખ્યાત કલાકારો ને સંગીતસાધકો હતા.

પવાળ અડમદખામાં પણ એ ગાયકો જીતરી આવી હતી. તેઓ પ્રારંભમાં ઉનિયારા દરબારને ત્યાં હતા ને તે પછી તેઓ ટ્રાક દરબારને ત્યાં સન્માન પામ્યા હતા.

એમની પાસે અસ્લાદિયાખાને સંગીતની પ્રાથમિક તાલીમ મળી હતી. પણ એમનું વય પંદર વર્ષનું હતું ત્યારે પિતાએ સંસારમાંથી વિદાય લીધી. આથી કુટુંબની જવાબદારી એક જિગતા સંગીતપ્રાર ઉપર આવી પડી. એમને એક નાનો ભાઈ હતો - હૈદરખાં ને તે ઉપરાંત બે બહેનો હતી.

એમના કાકા જલ્દાંગીરખાંએ બાળકોને પિતાની ખોટ સાલવા ન દીધી.

તે જમાનામાં અડમદખાં અને જલ્દાંગીરખાંનાં નામ સંગીત-સૃષ્ટિમાં મશહૂર હતાં. જલ્દાંગીરખાને સંગીતની અનેક ચીજો કંઈક

હતી. એમની ગાયકી પ્રતિભાસંપન્ન હતી. એમણે અલ્લાદિયાખાને સંગીતશિક્ષણ આપવા માંડ્યું. એ તાલીમ બાર વર્ષ સુધી ચાલી. શિષ્યમાં અજબ મહાશક્તિ હતી. નિયમિત રિયાઝ થતો અને પછીથી સાંગોપાંગ સંગીતમય થઈ એ ગાયકે સંગીતની મોટી મહેફિલોમાં ભાગ લેવા માંડ્યો. એ મહેફિલો રંગ પર ચડવા લાગી.

મનન થતું, ચિંતન થતું, અભ્યાસ થતો. એની પાછળ ઉસ્તાદના આશીર્વાદ હતા.

પહેલી સંગીતની બેઠક થઈ અજયગઢ દરબારને ત્યાં. એમાં અલ્લાદિયાખાં અને હૈદરખાંએ ભાગ લીધો હતો. દરબાર બંને બંધુઓનાં સંગીતથી પ્રકુલિત થયા ને બંનેને પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કર્યા.

પછી તો એમને આમંત્રણ મળતાં ગયાં ને સંગીતસભાઓ યોજાતી ગઈ. ખ્યાતિ વધતી ગઈ. નેપાળના મહારાજાએ એક વખત અલ્લાદિયાખાંનું સંગીત સાંભળ્યું ને તેમણે માસિક રૂપિયા ત્રણસોનો દરમાયો ને હાથીની સવારી સાથે પોતાના દરબારી ગાયક તરીકે નિમણૂંક કરી.

નેપાળના દરબારમાં એમણે બે વર્ષ નોકરી કરી. એ દરમિયાન એમનું સંગીત લોકોમાં વિશેષ ખ્યાતિ પામ્યું. રાજાની પણ કૃપા વરસતી. સર્વ વાતે સુખ હતું પણ ધર હોડે ૭ વર્ષનાં વહાણાં વાપ ગયાં હતા ને મન ધર લાણી જવા તલસી રહ્યું હતું. આખરે મહારાજાની રજા લઈ એમણે ઘરની વાટ લીધી.

આ ૭ વર્ષના ગાળામાં તેઓ અનેક સંગીતસ્વામીઓના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. તેમનાં સંગીતની રસલહાણુ માણી હતી. એમાં હતા સૂરના સ્વામીઓ, પખવાજ અને તળલાના કસબી બજાવેલા ને અન્ય કુશળ વાદકારો. જીવનનું ભાતું મળતું ગયું; દષ્ટિ વ્યાપક બનતી ગઈ.

ને વતનમાં આવ્યા બાદ કાકાએ પ્રથમ કાર્ય કર્યું - ભત્રીજાનું

સગ્ન કરવાનું, એ સમયથી બહુ વર્ષને અંતરે એમને ત્યાં ત્રણ પુત્રોનું આગમન થયું — નસિરુદ્દીનખાં, મંજીખાં ને ભુજર્ખાં.

હવે ખાંસાદેખનો વિચાર થયો. દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસે સંચરવાનો — ત્યાંની પ્રજાને પોતાનો કસબ બતાવવાનો. દરમિયાન અમદાવાદના એક શ્રીમંતનું આમંત્રણ આવ્યું. તેમણે એનો સ્વીકાર કર્યો ને અમદાવાદમાં થોડાક દિવસ સંગીતનો રંજ જમાવ્યો. ત્યાંથી તેઓ વડોદરા આવ્યા. ત્યાં એમનો સત્કાર થયો. શ્રીમંત મદારાજ સયાજીરાવે એમને દરબારી ગાયક તરીકે નોકરીમાં રાખ્યા. વડોદરામાં થોડો સમય ગાળ્યા બાદ તેઓ મુંબઈ આવ્યા.

ખાંસાદેખનું વ્યક્તિત્વ તો અલગ હતું. એમનો પહેરવેશ રાજપૂતી ઢંગનો હતો. માથે સફેદ ફેટો, કાળી સર્જનો સાંભો કોટ ને આંખ પર સોનેરી ફેમવાળા ચશ્મા, ભરાવદાર મૂઠો—એ સધળાનો જોનાર ઉપર પ્રભાવ પડતો.

મુંબઈમાં થોડો સમય રહી તેઓ ઈ. સ. ૧૮૯૩માં મદારાજમાં આવ્યા — પોતાના ભાઈ ટેદરખાં સાથે. તેઓ ત્યારે પૂનામાં આવ્યા ત્યારે ત્યાં તે વખતની પ્રસિદ્ધ કિર્તોસ્કર નાટક મંડળીમાં ખાંસાદેખનાં સંગીતની બેઠક યોગ્ય. એમાં અનેક સંગીતજ્ઞો હાજર હતા. એમની ગાનકલાથી સૌ કોઈ મુગ્ધ થયું ને મદારાજમાં એમની કીર્તિમુવાસ ફેલાઈ ગયો.

મુંબઈમાં ખાંસાદેખનાં સંગીતની પ્રથમ બેઠક થઈ હતી — તે વખતના જાણીતા સંગીતકાર બાપુ તારાને ત્યાં. મુંબઈજરના નામી સંગીતકારો હાજર હતા. એ સૌએ મન મૂકીને ગાયું. એમાં આઝાવાળા નવ્વનખાંની ત્રિપ્તા ચંદ્રપ્રભા ઉફે બાગલીબાઈ પાસડરે પોતાનાં સંગીત દ્વારા અલગ રંજ જમાવ્યો. ત્યારે હવે એવી હતી કે એ ગાયિકાના ગાય પછી બીજા કોઈ ગાયક કે ગાયિકા સંગીત પ્રસ્તુત કરવાની દિમત કરી ચકતાં નહિ.

એ ગાયિકા બાદ દોષ્ટ્ર ગાય એ એક પ્રશ્ન ઊભો થયો. પણ ખૂદ બાબલીબાઈએ જ અલ્લાદિયાખાંની પાસે જઈને કહ્યું: ‘ખાંસાહેબ ! મેં મારા ઉસ્તાદ પાસે આપનાં સંગીતની ધણી જ પ્રથંસા સાંભળી છે. એથી આપનું સંગીત સાંભળવા મારું અંતર આતુર છે અને એ જ કારણે મેં મારું સંગીત વહેંચું બંધ કરી દીધું.’

ખાંસાહેબે એની માગણીને આવકારી ને પોતાની બેકક લઈ સંગીતરસ રેલવવા માંડ્યો. સૌ કોઈનાં આશ્વની સીમા ન રહી. ખાંસાહેબની પ્રતિભાવંતી ગાનકલાએ સૌનાં અંતર જીતી લીધાં.

પ્રથમ ચીજ ગવાઈ રહી કે તરત જ બાબલીબાઈએ ઊઠીને કહ્યું: ‘બેઅદબી થતી હોય તો માફ કરજો પણ મારાથી બોલ્યા વિના નથી રહેવાતું. આજ સુધી મને એમ લાગતું હતું કે મારા ઉસ્તાદ, નથ્યનખાંસાહેબ જ સિદ્ધહસ્ત ગાયક છે. પણ આપનું અનોખું સંગીત સાંભળ્યા પછી મારે કબૂલતું કે જોઈએ મારી એ કલ્પના ખોટી હતી.’

એક પ્રસિદ્ધ ગાયિકાએ ઉચ્ચારેલા શબ્દો અને ખાંસાહેબનું અપ્રતિમ સંગીત બંને મુબઈનાં સંગીતરસિયાંની ચચાનો દિષય બની ગયાં. ને ત્યાંના કેટલાક ગાયકો-રાદકો તો ખાંસાહેબ પ્રત્યે ઇર્ષ્યાની દષ્ટિએ જોવા લાગ્યા.

દરમિયાન કોલ્હાપુર રાજ્યના એક સંગીતપ્રેમી જગીરદાર બાપુસાહેબ કામગર ખાંસાહેબને કોલ્હાપુર લઈ આવ્યા-પોતાને ત્યાંની ગાયિકા તાનીમાઈને સંગીતશિક્ષણ અપાવવા માટે. તે વખતના કોલ્હાપુરના રાજવી જીવપતિ રાહુ મહારાજ ખાંસાહેબનું સંગીત સાંભળી પ્રસન્ન થતાં તેમણે પોતાના દરબારી ગાયક તરીકે ખાંસાહેબની નિમણૂંક કરી.

કોલ્હાપુર દરબારે એમનો માનમરતબો ખૂબ જાડ્યો. ત્યાં એમને અનેક જાતની સુવિધા મળી. રાજાનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો, પ્રતિષ્ઠા વધી પણ ત્યાંના કેટલાક સ્થાનિક સંગીતકારોએ વાત ફેલાવી કે

ખાંસાદેવ ઘરાણાદાર ગવૈયા નથી. ખાંસાદેવે એનો ઉત્તર આપ્યો-
પોતાના પૂર્વજોએ પ્રાપ્ત કરેલાં તામ્રપત્ર અને વંશાવલી દર્શાવીને. મહારા-
જને પણ ખાતરી થઈ કે પોતાના દરબારને મળેલું એ અમૂલ્ય પાણી-
દાર મોતી છે, ફટકિયું નથી.

મહારાજને એમના પ્રત્યે એવો અપૂર્વ લાવ લગ્યો હતો કે
મુંગઈમાં જારે મહિનાઓ સુધી એમનો મુદ્દામ રહેતો ત્યારે તેઓ
પોતાની સાથે ખાંસાદેવને પણ લઈ જતા. કારણ કે એમનાં સંગીત
વિના એમને વરાય એવ પડતું નહિ.

ઈ. સ. ૧૬૨૨ માં કાલ્હાપુરનરેગનો સ્વર્ગવાસ થયો તે ખાંસાદેવ
મુંગઈ આવીને રહ્યા. એ જ સાક્ષમાં ખ્યાનનામ સંગીતાર્યાવ લાસર
લુલા બખતેએ પણ સંસ્કારમાંથી વિદ્વાન હીલી. ખાંસાદેવે કાલ્હાપુરમાં
એમને સંગીતશિક્ષણ આપ્યું હતું. પોતાનો એક હોનડાર શિષ્ય
કાળની ચુત્તમાં વિદ્વીત થતાં ખાંસાદેવના ડેવાને ભારે વેદના થઈ.

તેમણે મુંગઈનાં નિવાસ કર્યો ત્યારે એ આયુધ્યના સાત દાયકા
વટાવી ચૂત્યા હતા. મુગઈના સંગીતપ્રેમીઓએ ખાંસાદેવ જેવા મહાન
સંગીતસામ્રાજીની કલ્પ કરવા માટે એક સંગીતસભા યોજી અને પ્રસિદ્ધ
બેરીસ્ટર એમ. આર. વ્યક્તના પ્રમુખપણા નીચે યોજાવધી એ
સભામાં જનતાએ એ મહાન ગાયકને ‘સંગીતસમ્રાટ’ની પદવી પ્રદાન
કરી સન્માન્યા હતા. ખૂદ જનકર સાહેબે પણ એમને ‘માઈન્ટ એવર્ડ
ઓફ મ્યુઝિક’ ની ■■■ લિપિથી નવાજ્યા હતા.

મુંગઈમાં એમની પાસે અનેક શિષ્યો અને શિષ્યઓએ સંગીતની
તાલીમ લીધી હતી. એમાં ગુરૂત્રી કેસરગાઈ કેસર જેવી અનેક
સ્વરકિતરી અમરનામે છે. ગાયનાર્યાવ લાસરજીવાને પણ એમની
તાલીમનું સદ્ગામ્ય સાંપડ્યું હતું. તે ઉપરાંત યોગેશ્વર ગુરૂકર,
ગોવિંદરાવ રંગે, ચંદરદાસ સરનાઈક, નિશ્વતિચુડા સરનાઈક, ચુડુમાઈ
જસદાસગા, સારંગીવાદક મજીદખાં, લીલાગાઈ સિરમાંકર તેમજ

સુશીલારાણી પટેલ વગેરે સૌને પણ એ મહાન સંગીતગુરુને આજીવનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત થયો હતો.

એમના ત્રણે પુત્રોનું ઘડતર પણ એમને હાથે જ થયું હતું. તેમણે પિતાની મંગીતકલાને અંતરમાં ઊતારી હતી ને પિતાને આશા હતી કે પોતાની પછી પોતાની સંગીતસાધનાનો દીપ પોતાના પુત્રો જતવંત રાખશે પણ વિધિનું વિધાન કંઈ વિચિત્ર હોય છે. એમના વયસા પુત્ર મંજીખાં જેમનું મૂળનામ બદુદીનખાં હતું તેઓ એક અપ્રતિમ ગાયક હતા. તેમણે પોતાના પિતાને પગલે આગળ વધી પોતાના ધરાણીની ગાયકી ઉપર અસાધારણ કાબૂ મેળવ્યો હતો એટલું જ નહિ તેમણે ચારે બાજુએ પોતાના મંગીત દ્વારા કીર્તિ મંપાદન કરી હતી. પણ દુર્ભાગ્યવશાત યુવાનીમાં જ લૂકવાનો ભોગ થઈ પડતાં મુખર્ષમાં અવસાન થયું અને એને કારણે એ મહાન સંગીતવિદ્યાયકને ભારે આઘાત લાગ્યો.

એમના બીજા પુત્ર લુહીખાં જેમનું મૂળ નામ સમસુદીનખાં હતું એમણે પણ અસ્થાયી અને ખ્યાલનુ શિક્ષણ પોતાના પિતા પાસેથી મેળવ્યું હતું.

એમણે પોતાના આયુષ્યના અઢી દાયકા જ્યાં ગાળ્યા હતા એ કોલ્હાપુરે પણ એ સંગીતસ્વામીનો લવ્ન મતકારસમાગલ ચોળ્યો હતો અને ત્યાંનાં છત્રપતિ તારાબાઈ રાણીસાહેબને હાથે રૂપિયા એક હજારની થેલી અને સન્માનપત્ર અર્પણ કરવામાં આવ્યાં હતાં.

ખાંસાહેબના ધરાણીની ગાયકી કષ્ટસાધ્ય છે-ભારે તપશ્ચર્યા માગી લેવી એવી છે. એમણે હિંડોલ, મારવા, ખસંત, માલશ્રી, મારુખિહાગ, નાયકી કાનડા, જોરખ કલાણુ, ખસંત બહાર, ખટટોડી, જ્યંત-મહાર જેવા અપ્રસિદ્ધ અને અધરા રાગો પર અજબ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું. તેઓ પોતાની ગાયકીમાં સ્વરકંપન, મીઠ, ગમક, હરકત વગેરેની સાથે આલાપની ગંભીરતા પર વિશેષ ભાર મૂકતા. જિયા અને પાતળા

અવાજનાં તાર અને અતિતાર સમકના સ્વરોમાં ગાનકલાનું રસદર્શન કરાવવાની વિશિષ્ટતા એમણે મેળવી હતી.

ખાંસાદેખના ધરાણાની ગાયકીમાં મુખદ, ધમાર, ખ્યાલ, તરાના, હોળી વગેરે ગીતપ્રકાર વિશેષ કરીને જોઈ શકાય છે.

સમગ્ર ભારતમાં ખાંસાદેખની ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ હતી. કલકત્તાના દુલીચંદ બાણુને ત્યાં પણ એમણે ચારેક વરસ ગાળ્યા હતા. તેમજ જીવનના સંધ્યાકાળે પણ ઈન્દોરનરેશને ત્યાં માસિક એક હજાર રૂપિયાના દરમાયાથી આઠેક મહિના રહ્યા હતા પણ ત્યાંનાં હવાપાણી માફક ન આવવાથી પુનઃ મુળઈ પાછા ફર્યા હતા.

આ મહાન સંગીતસ્વામી નવ દાયકા ઉપરાંતનું આયુષ્ય ભોગવી, મુખદુઃખના અનેક પ્રસંગોના સાક્ષી થઈ તા. ૧૬ મી માર્ચ ૧૯૪૬ના રોજ બેહસ્તનથી ન થયા હતા.

એમની સંગીતપરંપરા આજે એ ધરાણાના અનેક સંગીતપ્રવીણ અનુયાયીઓ દ્વારા વ્યાપક બની છે.

એમની બેહસ્તનથીની બાદ એમના શિષ્ય ગુલુભાઈ વસંતજીવાળા તથા શિષ્યા લીલાબાઈ શિરગાંવકરના પિતા અનંતરાવ શિરગાંવકર દ્વારા એમની પાયાણી પ્રતિમા તૈયાર કરાવી કોલ્હાપુરમાં દેવગ કલ્પની સામે મુકવામાં આવી છે તે એમની સ્મૃતિમાં કોલ્હાપુરની નગરપાલિકાએ એ સ્થળનું નામ અલ્લાદિખાં ચોક આપ્યું છે.

મુળઈમાં કરલવાડીમાં આવેલી એમની સમાધિ એમની શિષ્ય-મંડળી માટે પ્રેરણાનાં ઝરખું સમી છે.

આજે પણ એ મહાન ગાયકને સંસાર સંભારે છે.

[૬]

કાલેખાં

॥॥॥॥

ઉત્તર ભારતમાં અનેક નામી સંગીતસ્વામીઓ થયા છે ને એમની સંગીતકલાની શ્રુવાસ પ્રસારી ગયા છે.

એમાં દિલ્હી, આગ્રા, મથુરા ને અત્તરોલી તો સંગીતનાં ધામ ગણાય. તેમાંય મથુરા એટલે તો રાસેશ્વર શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની વિહારભૂમિ, સંગીતભૂમિ, કલાભૂમિ. ત્યાંથી જ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનો પ્રવાહ સંસારમાં વહ્યા કર્યો છે.

કનૈયાના બંસીનાદથી વ્રજની ભૂમિ ધન્ય બની હતી. એ સાંભળનારાં વ્રજવાસીઓ શું ગોપ કે ગોપાંગના સૌ કોઈ બડભાગી બન્યું હતું—એમનું જીવન ધન્ય થયું હતું.

ગોકુળ, મથુરા ને વૃંદાવનવાસીઓને મળેલો એ વારસો અનન્ય છે, અપૂર્વ છે. એ સંગીતે અનેક કલાકારોને પ્રેરણા આપી છે; અનેક ગાયકોને સભ્યાં છે. એ સંગીત અજર છે—અમર છે.

મથુરા ધરાણાનો સંગીત—ઇતિહાસ ઉજ્જવળ છે. એની પાછળ એના સાધકોની સંગીતસાધના જોઈ શકાય છે. સંગીતની સિદ્ધિ માટે એમણે તપ કર્યાં છે, સાધના કરી છે, જીવન સમર્પણ કર્યાં છે.

એવા જ એક સંગીતસાધક હતા ગુલદીનખાં. નામ તો હતું અહમદખાં પણ સંગીતસૃષ્ટિમાં એ વિખ્યાત થયા છે ગુલદીનખાં નામથી. એમને સંગીત વારસામાં મળ્યું હતું એમના પિતા મીરબક્ષખાં પાસેથી. ગુલદીનખાંએ સિતારવાદનનો અભ્યાસ કરી એમાં નૈપૂણ્ય મેળવ્યું હતું. તે જ પ્રમાણે એમની ફાઈના પુત્ર નજરખાંએ પણ તાલીમ લઈ કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હતી.

મુવાન વયે બંને બંધુઓ સ્વમાન દ્વારા દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાના હેતુથી પ્રવાસે નીકળ્યા અને રજવાડાઓમાં ફરતા ફરતા તેઓ આવી ગયા ગુજરાતમાં.

ત્યારે વાડાશિનોરમાં નવાળી રાજ્ય તે સમયના નવાળા સાહેબ જોરાવરખાનજી (ઈ. સ. ૧૮૮૧-૧૮૯૯) નું શાસન હતું. તે વખતે એમના ચાહખંડા મનાવરખાનજીનો લગ્નોત્સવ હતો. તે અવસરે કેટલાય સંગીતકારોનું આગમન થયું હતું. આ બંને બંધુઓ પણ ત્યાં આવ્યા હતા.

દેશી રાજ્યોમાં લગ્નો થતાં એટલે ત્યાંના રાજ-મહારાજ તે નવાળો એની ઉજવણી ભવ્ય રીતે કરતા ને સમગ્ર પ્રજા પણ એ પ્રસંગનો રંગ માણતી ને આનંદના સાગરમાં ડૂબી જતી.

સંગીતની મહેફિલો જામતી ને રસ રેલાતો. આ પ્રસંગે પણ જુદાં જુદાં રાજ્યોના રાજવીઓ પધાર્યા હતા. તેમાં વાડાશિનોરની પાડોશમાં આવેલા લુણાવાડાના નરેશ સર વખતસિંહજી પણ પધાર્યા હતા. ગુજરાતના દેશી રાજ્યોમાંના રાજાઓ પૈકી તેઓએ જ સૌ પ્રથમ મેટ્રીકની પરીક્ષા પસાર કરી હતી. અંગ્રેજ રાજકર્તાઓમાં એ સન્માનિત થયા હતા. અંગ્રેજ સરકાર તરફથી એમને કે. સી. આર્થ. ઈ. નો ખિતાબ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. સાહિત્ય, સંગીત ને કલાના પણ એ રસિયા હતા, ચાહક હતા, પ્રશંસક હતા. નવાળ-સાહેબ સાથે એમને ગાઠ મિત્રી હતી.

આવેલા સૌ અતિથિ રાજવીઓને યોગ્ય જિનદાર આપવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં આવેલા કલાકારો એમની પાસે જતા ને પોતાની સંગીતકલાનું રસદર્શન કરાવતા. રાજવીઓ એ કલાને ને તેના સ્વામીને સન્માનતા.

મથુરાની સંગીતકાર બંધુએવડીએ પણ એક રાતે અવસર મળતાં મહારાણા વખતસિંહજી પાસે મન મૂકીને ગાયું. તેઓ મંત્રમુગ્ધ થયા, સન્માન કર્યું ને પોતાના રાજ્યમાં આવવા માટે નિમંત્રણ આપ્યું- 'ભાવમયું', સ્નેહમયું'.

લગ્નોત્સવ ઉજવાઈ ગયો. સૌ અતિથિઓએ વિદાય લીધી. બંને બંધુઓ પણ લુણાવાડાનગરનાં નિમંત્રણ મુજબ લુણાવાડા ગયા.

રાજ્ય તરફથી એમનો સત્કાર થયો ને ઉસ્તાદ ગુલદીનખાંની દરબારી ગાયક તરીકે નિયુક્તિ થઈ. નજરખાં નોકરી કરવા કરતાં સ્વતંત્ર રીતે પોતાની આજીવિકા મેળવવામાં માનતા હતા તેથી તેઓ ત્યાં રહ્યા નહિ. મહારાજાએ ગુલદીનખાંનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું હતું ને એમની પાસેથી તેઓ સિતારવાદન શીખવા લાગ્યા.

ખાંસાહેબ માત્ર સિતારવાદક જ ન હતા. તેઓ અગ્રણી ગાયક હતા; વાગ્ગેયકાર હતા. એમની પાસે સંગીતની ચીજોનો અણખૂટ ભંડાર હતો ને એનો મુખપાક પણ હતો.

મહારાજા ખીજે-ત્રીજે દિવસે એમનું સિતારવાદન સાંભળતા. એ દરમિયાન બ્યારે કોઈ સુંદર સ્વરથી એ મુગ્ધ બનતા ત્યારે તેઓ કહેતા: ‘વાહ ખાંસાહેબ ! શો નિપાદ છે ! એ માટે તમને પુરસ્કાર મળવો જોઈએ.’

અને તે જ સમયે ઉસ્તાદને ‘નિપાદ’ માટે એક માસનો પગાર પુરસ્કાર રૂપે આપવા ખજાનચી હીરાલાલ મહેતાને હુકમ થતો.

બે ત્રણ દિન પછી પણ બ્યારે સુંદર સ્વર નીકળી જતા ત્યારે એ જ શિરસ્તા પ્રમાણે ‘વાહ ખાંસાહેબ ! શો પંચમ છે !’ એમ કહી ખજાનચીને આજ્ઞા કરતા: ‘હીરાલાલ મહેતા ! ખાંસાહેબને એક મહિનાનો પગાર ‘પંચમ’ માટે આપી દો - પુરસ્કાર તરીકે.’

હીરાલાલ મહારાજાની આજ્ઞાને ખીજી સવારે અમલમાં મૂકતા. આ પ્રમાણે એમને દરે મહિને જે પગાર મળતો તેથી અનેક ધણા પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થતા.

એક દિવસ હીરાલાલે ઉસ્તાદને મસ્કરીમાં પૂછ્યું: ‘ઉસ્તાદજી ! હજુ કેટલા સ્વર બાકી રહ્યા છે ? અને કહી દો એટલે અગાઉથી જ નાણાં કાઢી રાખું.’

એ સાંભળીને ઉસ્તાદ હસ્યા ને બોલ્યા: ‘હીરાલાલ ! આ મંગીત તો સાગર જેવું છે. એમાં નિત્ય નવાં નવાં રત્નો સાંપડે છે અને કદરદાન નિત્ય નવાં રત્નોની ઇચ્છા કરે છે.’

આવા સંગીતનિપૂણ પિતાને ત્યાં કાલેખાનો જન્મ થયો હતો મયુરામાં - ઈ. સ. ૧૮૬૦ માં. બાલ્યકાળથી જ પિતા પાસેથી સંગીત તાલીમ પ્રાપ્ત થઈ હતી. ઉપરાંત હિંદી અને ફારસીનું શિક્ષણ પણ મળ્યું હતું.

શુલ્હીનખાંએ સંસારનું મુખ ઓછું ભોગવ્યું હતું. બેતાલીસ વર્ષની વયે તેમનાં પત્ની બેહસ્તનશીન થયાં હતાં ને સંતાનમાં એક જ પુત્ર હતો - કાલેખાં.

પુત્ર ઉમરલાયક થતાં પિતાએ પોતાની સંગીતકલા પુત્રને શીખવી હતી. પુત્રનો વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થયા બાદ સંસારની જવાબદારી પુત્રને માથે નાંખી પોતે નિવૃત્ત થઈ ઇશ્વરપરાયણ જિંદગી ગુજારવા લાગ્યા ને ઈસ્લામ ધર્મના નિયમ મુજબ સમયમર મસ્જિદમાં જઈ નમાઝ પઢતા.

એમને સ્થાને રાજગાયક તરીકે કાલેખાં નિમાયા હતા.

થોડાક સમય બાદ ઉસ્તાદ શુલ્હીનખાંએ પણ લુણાવાડાની ધરતી પર સંસારમાંથી વિદાય લીધી.

ઉસ્તાદ કાલેખાંએ પણ સંગીતસિદ્ધિનાં સોપાન સર કર્યાં હતાં ને પિતાથી પણ વિશેષ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું. તેઓ 'સરસ પિયા'નાં ઉપનામથી વિવિધ રાગોમાં ઉસ્તાદી બીજાની રચના કરતા ને જ્યારે એ ગાતા ત્યારે શ્રોતાઓને દિગ્ધ કરી દેતા. તેમની કેટલીક રચનાઓ મરહુમ આફતાબે મોસુદી ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં પણ ગાઈને અજબ રંગ જમાવતા. એ પૈકી એમણે ગાયેલી 'મુરલી બખ્શ મેરે મન' એ યીજની રેકર્ડ પણ બિતરી હતી. એમની આવી ઉર્દૂ સિપિમાં સખેલી સંગીતરચનાઓનો અપ્રમત્ર અંશ એમના સંગીતમર્મજ પુત્ર ઉસ્તાદ શુલામરસુલખાં પાસે સંપ્રદાઈ રહ્યો છે જે વહેલી તરીકે પ્રસિદ્ધ થવાની જરૂર છે. તેમાં ધ્રુપદ, ધમાર, દુમરી, ખ્યાલ, તરાના વગેરે પ્રકારોની એમની મનમોહક રચનાઓ જળવાયેલી છે.

‘દરસ પિયા’ની એક કૃતિ છે :

‘અકલ સખ જાને ઓર બેઅકલ આપ લાયો હૈ .

અપની કહેત ઓર કાહુકી ન માને.

અંતરે

એસે બહોત દેજે 'દરસ' માનસ હમ
યા પૃથ્વીમે ગુનિયન કી વિદ્યાકો નિકજ વખાને.

એનો ઉત્તર કાલેખાં ઉર્દે 'સરસ પિયા' એ આખો છે:
'હોત કશુ જાન જગ કોઈ ગુરનની સેવા કરત હે
નિસદિન ધરત મનમે' ધ્યાન.

અંતરે

'સરસ' ઘોરે દિનન કો યા જગમાંહી
ન કરીએ ગુમાન :
જો વિદ્યામાન મો નિરસ સરસ કો
ગિનત એક સમાન.'

કવિતા એ તો દર્પણ છે. એમાં કવિનાં સ્વભાવનું પણ દર્શન થાય છે. પોતે શાની હોવા છતાં અન્યની સાથે કેવો વર્તીવ રાખવો એનું એ પોતાની કવિતામાં સૂચન કરે છે.

ગુજરાતી ઉપરાંત ઉર્દૂ, ફારસી અને સંસ્કૃતનું પણ એમણે સારું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. તેઓ વિદ્યાવ્યાસંગી હતા. તેમને પચાસ વર્ષની ઉંમરે સંસ્કૃત શીખવાની અભિલાષા થઈ અને ત્યાંની સંસ્કૃત પાઠશાળાના અધ્યાપક જ્યેષ્ઠારામ શાસ્ત્રી પાસે શીખવા માંડ્યું હતું. શાસ્ત્રીજી પણ એમની પાસેથી સિતારવાદન શીખતા હતા. આમ બંને એક બીજાના ગુરુ અને શિષ્ય બન્યા હતા.

એમના અભ્યાસ માટે ઉર્દૂ અને સંસ્કૃતના ઘણા મંથો લુણાવાડા-નરેશ તેમને મંજૂરી આપ્યા હતા. ખાસ કરીને સંગીતશાસ્ત્રના કેટલાંક પુસ્તકોનો એમણે સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. રસકવિ જ્યેષ્ઠદેવના અમર કાવ્ય ગીતગોવિંદની અષ્ટપદીઓ તેઓ સંગીતમય રીતે રજૂ કરી શ્રાતાઓને મગ્ન કરતા. અનેક સંસ્કૃત સુશાપિતોનો એમને મુખપાઠ

હતો. 'વિદ્યા વિવાદાય...' એ પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત સુભાષિત ઉપરથી એમણે મુપદની રચના ઉભીર રાગમાં કરી હતી:

‘વિદ્યા લરાઈ ધન અભિમાન
બલ પરિજન હોત દુઃખદાઈ.’

એ સરગ હૃદયના સંગીતસ્વામીએ કેટલાંક મુંદર લગ્નનો પણ રચ્યાં હતાં. એમાંનું એક લગ્ન અહીં રજૂ કરું છું:

‘લગ્ન બિન ડોઈ રે કામ ન આયો;...
એસો જનમ રતન ધૂરી ગવાયો....

સુન સુન કંકરી મંદર બનાયો, મોનેકા કલસ ચડાયો;
મૂરત કો તો દેખન સમ દે, બોલનહાર ન પાયો. લગ્ન
ભાઈઅંધ સગ કુટુંબ ક્ષીલા, ડોઈ સાથ ન આયો;
કમર કંદોરા બોલ લિયો દે, નાગી દેહ લલાયો. લગ્ન
જૂઠી માયા, જૂઠા ખમના, જૂઠો મોહ લગાયો;
મિના સુમરન કિયે નહિ નિસ્તારો, વૃથા જનમ ગવાયો. લગ્ન
રામનામ જપ સો રે ભાઈ! ફીર સમો નહિ પાયો;
હલેન ‘સરસ’ લુમ સુનો સગ ભાઈ !

મજ્જિકા સખનો સો પાયો. લગ્ન

ખાંસાદેમ ધમે ને કમે મુસ્લિમ હતા છતાં એમણે શ્રીકૃષ્ણની પ્રેમભક્તિ દિવના પૂરા તલસાટથી ગાઈ છે. કૃષ્ણલીલા એ તો હતી એમના સંગીતની પરમ જ્યોત. એમાં શબ્દ અને સ્વરનો મુંદર સુમેળ સધાયો છે.

વીમમી સદીનો એ પૂર્વાર્ધ હતો. સંગીતકળાના પુનરુદ્ધારનો એ અણમૂલ સમય હતો. ત્યારે પં. વિષ્ણુ નારાયણ ભાનખડે અને પં. વિષ્ણુ દિગંબર પપુસ્કર એ દિવામાં મહામહુ કાર્ત કરી રચા હતા. એક વખત મુંબઈમાં એમણે ભાનખડેજી અને કાસેખાને બેરો ઘઘ રમે. તેઓ ઉસ્તાદની સંગીતકલાથી પ્રભાવ હતા. ભાનખડેજી

એ નમયે ગીતમાલિકા અને સ્વરમાલિકા તૈયાર કરી રહ્યા હતા. તેમાં બંને પંડિતોને વાદ યનાં કેટલીક સ્વરમાલિકાઓ ખાંસાહેમે તે જ વખતે ભાતખડેને રચી આપી હતી - જે તેમને પ્રેરક નીવડી હતી. તેમણે દિંગોલની સરગમ સદગ્રમાં તૈયાર કરી ભાતખડેણે ગાઈ બતાવી હતી.

ખાંસાહેમ કાલેખાં સ્વભાવે સરળ હતા. તેઓ સ્વમાનપ્રિય હતા. બ્યારે એમનું સ્વમાન ધવાતું ત્યારે તેઓ પ્રતિકાર કરતા. એમનામાં સચ્ચાઈનો રણુકો હતો. એ જ એમનું પ્રેરક બળ હતું.

તેમને બ્યારે બ્યારે ખીજા રાજ્યોમાંથી નિમંત્રણ મળતાં ત્યારે તેઓ જતા-સંગીતકલાના પ્રદર્શન માટે પણ એક સ્વાભિમાની સંગીતસ્વામી નરીકે-સેવક તરીકે નહિ. તેઓ હમેશાં કહેતા કે હું સેવક તો છું પણ તે મહારાણા વખતસિંહનો.

વડોદરાના મહારાજા સર સયાજીરાવે તેમને નિમંત્રણ આપ્યું હતું. કાલેખાં તેમનાં સંગીતની બેકક યોગ્યઈ હતી ને એમનું સંગીત સાંભળી પ્રસન્ન થઈ વડોદરાનરેને એમની કલાની ઝકર પણ કરી હતી.

અમદાવાદમાં ધરમપુરના મહારાજા પ્રભાતદેવજીએ સંગીત પરિષદ નિમંત્રી હતી. તેમાં ખાંસાહેમને નોતનાં હતા. એમાં એમણે પોતાનો કીર્તિધ્વજ ફરકાવ્યો હતો.

ઈશ્વરની ગતિ મહન છે. માનવી તેનો પાર પામી શકતો નથી. ખાંસાહેમનું હૈયું વૈરાગ્ય તરફ ઢળી ચૂક્યું હતું. ઈ. સ. ૧૯૨૬ માં તેઓ પોતાના વેવાઈની ખબર જ્નેવા ભરતપુર ગયા હતા. ત્યાં એમનાં મનમાં કોઈ અજન્મ મંથન જાગ્યું ને એક રાતે દૂધ પીવા જવાના બહાને અચાનક ચાલ્યા ગયા ને અદૃશ્ય થઈ ગયા. ત્યાર પછી એમની શાળ મળી નથી.

કાલેખાને સંતાનોમાં બે પુત્રો અને બે પુત્રીઓ. પુત્રોનાં નામ શુભામરસૂવખાં અને શુભામનબીખાં. શુભામરસૂવખાને એમણે પોતાના ધરાણાની સંગીતકલાનું શિક્ષણ આપ્યું હતું અને સંસારને એમની

દ્વારા એક ઉત્તમ સંગીતસ્વામીની ભેટ આપી હતી. તેમનું પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ લુથાવાડામાં જ થયું હતું. એમણે હારમોનિયમ ઉપર અઘ્ઘ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. એમની સંગીતકાર તરીકેની જલ્દવંત કારકિર્દી ગૌરવ ભરી છે ને આજે પણ સાત દાયકાના આયુષ્યને આરે જીભેલા ને નિષ્કલિષ્ટ ગુણરતા એ વયોવૃદ્ધ સંગીતસ્વામીમાં એક યુવાનને શરમાવે એવી તાજગી છે, સંગીતનું પ્રેરક બળ છે. તેમના પુત્રો શુભામએદમદખા અને શમીમએદમદખા - બંનેને પણ પિતાનો સંગીતવારસો મળ્યો છે. શમીમે તો સિતારવાદનમાં નૈપૂણ્ય મેળવ્યું છે ને હજુએ જગપ્રસિદ્ધ સિતારવાદક પં. રવિશંકર પાસે સિતારની વિશેષ તાલીમ મેળવે છે - સાધના કરે છે.

---

[૭]

ગણપતરાવ વસઈકર

મહાપતરાવ વસંતરાવ

લાંબી સફેદ દાઢી, એવી જ ભરાવદાર મૂઠો, કપાળમાં તિલક, માથે દક્ષિણી પાઘડી, ને પ્રભાવશાળી મુખમુદ્રા જોનાર ઉપર પ્રભાવ પાડતા.

એમના જીવનનો ત્યારે સંધ્યાકાળ હતો. સાંસળનારને દિગ કરે એવી હતી એમની શરણાર્થવાદનની રસકલા. અજ્ઞ હતું એનું આકર્ષણ.

વડોદરામાં માંડવી પાસેના શ્રીપંડરીનાથજીનાં મંદિરમાં એ મહાન વાદકની શરણાર્થના સૂર સાંભળ્યા હતા—ત્યારેક દાયકા પહેલાં.

એમના પૂર્વજો વસાર્થનિવાસી હતા ને એથી એમનું કુટુંબ વસાર્થકર તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. એમનો જન્મ થયો હતો વસાર્થ પાસેના અનાંવા ગામે—તા. ૩૦-૧૦-૧૮૬૩ ના રોજ.

૭ એક વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે પિતાનો સ્વર્ગવાસ થતાં માતાજી બાળ ગણપતને લઈને વસમ આવીં હતાં ને મરાઠી શિક્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. થોડુંક શિક્ષણ લીધા પછી વસમનાં મંદિરનાં ટંકારખાનામાં શરણાર્થવાદક તરીકે માસિક રૂપિયા સાતના દરમાયાથી નોકરીની શરૂઆત થઈ હતી. ક્યારેક કોઈ લમ પ્રસંગે શરણાર્થના સૂર છોડવા જવું પડતું ત્યારે કંઈક પ્રાપ્તિ થતી, પણ એથી કામ ચાલતું નહિ. ખર્ચમાં તંગી તો પડતી જ.

મંદિરના વ્યવસ્થાપક પેઢી એક જણ સંજીતનો શોખીન હતો. ગણપતરાવની શરણાર્થના સૂરે એ મુગ્ધ થઈ જતો. એને લાગતું કે આ જિગતા કલાકારને વિશેષ તાલીમ મળે તો એ નામ કાઢે. એણે પોતાનો એ વિચાર પોતાના સહકાર્યકર્તાઓ સમક્ષ વ્યક્ત કર્યો. સૌને ગળે વાત જતરી. તેમણે ગણપતરાવને માસિક સાત રૂપિયા શિષ્યવૃત્તિ આપીને વિશેષ તાલીમ માટે મુળઈ જવા કહ્યું. અને મુળઈમાં આવી ઉસ્તાદ નજરખાં જેવા નામી સંજીતકારને મળતા આનંદ તો થયો પણ એ ઉસ્તાદના નિવાસસ્થાનની આજુબાજુનું વાતાવરણ વિચિત્ર લાગ્યું. ઘર પણ એક નાનકડી ગલીમાં. તંગ વાતાવરણ, ખેસુમાર

ગંદકી, ચારે બાજુ કચ્છપિતતા. ગચ્છપતરાવને માટે એ અસહ્ય હતું. ત્યાં ગહેતુ થી રીતે ૨ પગંતુ સંગીતની તાલીમ સેવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી એટલે મન ન માન્યુ તોય વિચિત્ર પરિસ્થિતિમા રહેવા માગ્યું ને ઉચ્ચ દની સેવાસુશ્રૂષા કરવા માડી. ઉસ્તાદનો મિત્રન જ કડક હતો. વાત-વાતમા ક્રોધનો પાગે જિવો ચડી જાય. મમે તેવા કડવા વેણુ દહી અલગાવે પણ ગચ્છપત ૪ મૂએ મેએ એ બંધુ સહન કરે. ઘરમા આકુ વાગવાથી માડીને ઉસ્તાદની થૂંકાની તાક કડવા સુધીની પણ કામગીરી બનવે. એમા જગાય ઉચ્ચ ન આવે ને છતાંય ઉસ્તાદ મન મૂકીને શીખવે નહિ મદિરામા ચકચૂર દોષ. ધૂમીળા તો મેડી ગાતે ઘેર આવે. આવે સન્નેગોમા ગચ્છપતરાવનું મન મુજાઇ જનું. આન્માને વેદના થતી.

પરિસ્થિતિ અસહ્ય થઇ પડી. એક દિવસ તો રહેવાયું નહિ. એ ઉપડી ગય ઉસ્તાદની એક શિષ્યાને ત્યાં. એ સારી ગાયિકા હતી. ત્યાં જઈ મનની વાત કહી મજાગાવી. એણે ગચ્છપતરાવના સંગીત-શિક્ષણમા નિનયરૂપી સેવા માટે ઉસ્તાદને લવામણુ કરી ને ઉસ્તાદે તે પછી નિયમિત તાલીમ આપવા માડી. કેટલોક અમય ત્યાં તાલીમ લઇ એમણે વતનનો માર્ગ લીધા. વતનમા આવીને સૌની સમક્ષ ઉસ્તાદે આપેલી તાલીમના પેટ લગીને વખાણુ કર્યો. પોતાને પડેલી મુશ્કેલીઓનો ખ્યાલ સરખાય ગઇને ન આપ્યો. સાગ્રમાદ તેમણે બંધુ નાના નાનના અસિદ્ધ તમવાવાદક પાસે તમવાવાદનની પણ ઉત્તમ તાલીમ મેળવી હતી.

૫. વિષ્ણુ દિગમ્બર પુત્રસ્કર ગચ્છપતરાવની રંગજાઇવાદનની કલા પર મુગ્ધ હતા. એમને લાગતુ કે આવો પ્રતિભાસંપન્ન રંગજાઇ-વાદક અ જો બીજો કોઇ દેખાતો નથી. પોતે એક સમર્થ સંગીતકાર હોવા છતાં પાછલી અવસ્થામા તે ધાર્મિક કાર્યનો કરતા. એમાં જ એમનું દિલ સાચે મગ્ન ગહેતું. એક વખતે નાસિકમા એમનાં કાર્યનો કાર્યક્રમ હતો. વરોદરાથી તેમણે ગચ્છપતરાવ વસઇકર અને તેમના શિષ્ય ગાવિદરાવ સિંદેને બોલાવ્યા હતા. જાણીતા

પખવાજવાદક ગોવિંદરાવ બરહાનપુરકર પપુ ત્યા હાજર હતા. કાર્યક્રમ શરૂ થયો ત્યા ગોવિંદરાવ પખવાજ બજાવવા બેસી ગયા. ગણપતરાવને એમના વાદનમાં કંઈક ઊંચું લાગી. પણ આવા નામી કલાકારને કહેવું શી રીતે ? આખરે એક મુકિત સૂચી. તેમણે ગોવિંદરાવને કહ્યું. ‘ગોવિંદરાવજી ! આપે તો ઘણા દિવસ મેવા કરી. હવે મારા જેવાને કંઈ લાભ લેવા દો.’

ગોવિંદરાવે એ માગણીનો સ્વીકાર કર્યો ગણપતરાવ તમવા બજાવવા બેસી ગયા. તે પ્રસંગે એમની તમવાવાદનની અનોખી કલા જોઈ સૌ મનમુગ્ધ થઈ ગયા. પ. વિષ્ણુ દિગમ્બર પતુસ્કર તો એમને ભેટી પથ ને બોલ્યા ‘શરણાર્થના તો તમે સ્વામી છો એ હું જાણુ છું પણ તમનાવાદનમાં તમારી અજ્ઞ પ્રતિભા અગાધી જોકે છે એ તો આજે જ જોયું-અનુભવ્યું.’

ખીજે પણ એક પ્રસંગ જાણવા જેવો છે. એક વખત ઢાંધ કીર્તનકારના કીર્તન પ્રસંગે ગણપતરાવને તમના બજાવવાનો પ્રસંગ આવ્યો. દિલના પૂરા તબસાટથી એમણે તમના વગાડવા ને કીર્તનકારનું કીર્તન દીધી જિયું. શ્રોતામંડળ આનંદવિભોર થઈ ગયું. કીર્તનકારની પ્રસન્નતાનો પાર રહ્યો નહિ એણે અતરના ઉત્સાહથી, જીર્મિના આવેગથી પોતાનો જરીનો દુપન ગણપતરાવને ભેટ આપી દીધો.

આમ તેઓ ગાયક હતા, વાદક હતા, કીર્તનકાર હતા, સંગીતકાર હતા. તેમણે ભારતના પ્રથમ પંક્તિના સંગીતસ્વામીઓ-પં. ભાસ્કરજીવા બખસે, ગાયનાચાર્ય વિષ્ણુ દિગમ્બર પતુસ્કર, ઉસ્તાદ ફૈયાજખા, સિનારવાદક ઇનાયતખા, ફિઝલવાદક શકરરાવ ફાટક વગેરે સાથે તબલા પર સંગત કરી હતી. જના જના એ ગાયક-વાદની તમવા પર સંગત કરતા ત્યા ત્યા મહેફિલ અજળ્ય રંગ પર ચડતી.

તેઓ નિત્ય દશ-માસ શરણાર્થવાદનનો રિવાજ કરે. એમણે નજીરખા જેવા સંગીતકસબી પાસે શીખેલુ ઉચ્ચ કક્ષાનું ગાયકી અંગ શરણાર્થમાં તતોતન જિતાર્યું. ગાયકની ગાયકી જેવું એમનું શરણાર્થ-

વાદન થતું. અનેક સ્થળે એમનાં શરણાર્થવાદનના કાર્યક્રમો યોજાવ-
લાગ્યા. હોલમાં એમનું શરણાર્થવાદન ચાલતું હોય તો બહારના
શ્રોતાને એમ જ લાગે કે કોઈ માઈ રહ્યું છે. એવી અજબ હતી એમની
શરણાર્થવાદન કલાની તાસીર.

એક વખત તેઓ પોતાના ઉસ્તાદ નજરખાને શરણાર્થ
સંભળાવવા મુળઈ ગયા હતા. ઉસ્તાદ એમની શરણાર્થ સાંભળી
અત્યંત પ્રસન્ન થયા. એમણે ગળુપતરાવને કહ્યું કે 'મેં' તો તને ગાયકીની
તાલીમ આપી હતી ને તું તો શરણાર્થના રંગ દેશવા લાગ્યો.

શિળે વિનમ્ર લાવે ઉત્તર આપ્યો : 'ઉસ્તાદજી ! મેરા ધેરાના
શરણાર્થ કા દે. ઇસ લિયે મૈને રિયાઝ કિયા શરણાર્થવાદન કા.'

ઉત્તર સાંભળી ઉસ્તાદે જાણવું : 'ભારતખર મેં ચાન્નીય ઢંગસે
'શરણાર્થ બજાવેલા કોઈ મેરી નજર મેં દે નહિ. તેરા નામ દેશ-
ખર મેં રોશન હોગા. મેરા આશીર્વાદ દે.'

શરુજીના આશીર્વાદ મેળવી તેમણે સમગ્ર દેશમાં પ્રવાસ કરવા
માંજો ને એમની કર્તિસ્તુવાસ ફૂલની ફારમ પેડે ફેરવા લાગી. પૂના,
નાગપુર, કોલ્હાપુર, ઇન્દોર થઈ એ. જ્વાલિયર ગયા. તે સમયે
મદારાજ માધવરાવ સિંધિયાના રાજ્યાલિપકને પ્રસંગ હતો. એ મંગળ
પ્રસંગને દેહીધમાન કરવા માટે અદારસો નોટલા માધકે-ગાયિકાઓ,
વાદકો, નર્તકો-નર્તકીઓને મોનરવામાં આવ્યા હતા.

એ બધાંની ઢાંગરીમાં કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ-શરણાર્થના
મંગલ વાદથી. ગળુપતરાવની અનોખી વાદનકલાથી સૌ કોઈ મુગ્ધ
થઈ ગયું. પ્રારંભમાં સામાન્ય રીતે શરણાર્થવાદકો ધ્યા ધ્યા કરીને
વગાડે છે તે રીત ગળુપતરાવે સરમાં વગાડી રાગ આલાપ કર્યા.

સૌ મંગીતસ્વામીએ તો કહ્યું : 'ધ્યા ધ્યા બજાવેલાં ચીજ દે
આપને મુરીલી કર દી દે. ઇસ પર આપકા શરણાર્થવાદન દેસા
દોગા ઇસકા હમે ખ્યાલ હોતા દે.' અને શરણાર્થવાદન સાંભળી

ખૂદ માધવરાવ મહારાજ અને એમના દરબારીઓ તથા કલાકાર મંડળી-સૌ કોઇ દિન થઇ ગયું- વાદકના ગાયકી દંગથી, અને મહારાજને બક્ષિસ અને પોષાક આપી શરણાધના એ સ્વામીનું સન્માન કર્યું. ભારતભરમાં રંગમંચ ઉપર અને રાજદરબારમાં શરણાધવાદનો નો કોઇએ પ્રારંભ કર્યો હોય તો તે ગણપતરાવે જ કર્યો હતો.

વડોદરાનરેશ સર સયાજીરાવે ગણપતરાવની કીર્તિ સાંભળી તેમને વડોદરા આવવાનું નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તે અનુસાર તેઓ વડોદરા આયા અને દરબારમાં એમની શરણાઈ સાંભળી મહારાજની પ્રસન્નતાનો પાર રહ્યો નહિ, ને તેમને ત્યાં રાજ્યાશ્રય મળ્યો.

ત્યારે વડોદરા સંગીતનું કેન્દ્ર હતું. રાજ્યાશ્રય પામેલા જિવ્ય કાદિના ગાયકો, ગાયિકાઓ, વાદકો, નર્તકો-નર્તકીઓ, કીર્તનકારો વગેરેનો તો જાણે મેળો મળ્યો હતો. ગણપતરાવને પણ એ સૌ કલાકારોમાં સ્થાન મળ્યું ને ગુજરાતભરમાં એમનું નામ પ્રસિદ્ધ થયું.

ઈ. સ. ૧૯૧૪માં સયાજીરાવ મહારાજે ગણપતરાવને કહ્યું : ‘ગણપતરાવ ! પાશ્ચાત્ય દેશનાં વાઘો આપણા દેશમાં વધવા લાગ્યાં છે, અને આપણા દેશના મૂલ્યવાન વાઘોનો લોપ થઈ રહ્યો છે. માટે તમે તમારા જેવા નિષ્ણાત ને નિષ્ઠાવાન શરણાધવાદકો તૈયાર કરો.’

ત્યારે શરણાધવાદકો પોતાની મરજી મુજબ શરણાધ વગાડતા પણ એમાં કોઇ પદ્ધતિ ન હતી. લગ્નપ્રસંગોએ તેઓ જતા ને રોજ મેળવતા. આથી પદ્ધતિસરની તાલીમ આપી નિષ્ણાત વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરવાના આશયથી શ્રીમંત સરકારના આશ્રયથી શરણાધવાદન પાઠશાળાની સ્થાપના થઈ. એમાં ચાર શિષ્યવૃત્તિઓ રાખવામાં આવી. પાંચ વર્ષનો અભ્યાસક્રમ યોજવામાં આવ્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ એમાં પ્રવેશ કર્યો. અને એ અભ્યાસક્રમ માટે ગણપતરાવ પાસે મહારાજ-સાહેબે ચાર પુસ્તકો તૈયાર કરાવ્યાં ને તે પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ પણ પામ્યાં. કદાચ ભારતમાં શરણાઈવાદન વિષેનાં એ પ્રથમ જ પુસ્તકો રચાયાં હતાં. એ શરણાઈની શાળામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ મેળવી નિપૂણતા પ્રાપ્ત કરી છે.

ઈ. સ. ૧૯૧૬ માં વડોદરામાં પ્રથમ અખિલ ભારતીય સંગીત પરિષદ ભરાઈ હતી, ત્યારે એમાં ભાગ લેવા માટે ભારતભરમાંથી અનેક નામી મંગીતકારો આવ્યા હતા. પરિષદનું ઉદ્ઘાટન શ્રીમંત સયાજીરાવે કર્યું હતું ત્યારે રંગમંચ ઉપર કાર્યક્રમનો પ્રારંભ ગણપતરાવના શરણાઈવાદનથી થયો હતો. સમગ્ર પરિષદનું સંચાલન ચતુરશિરોમણી પંડિત વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખડેએ કર્યું હતું. એ પ્રસંગે સૌ મંગીત-સ્વામીઓએ ગણપતરાવના શરણાઈવાદનને વધાવી લીધું હતું ને આવો શરણાઈનો સ્વામી વડોદરામાં હોવા માટે વડોદરા પણ ત્યારે ગૌરવાન્વિત બન્યું હતું.

વડોદરાની શરણાઈવાદન શાળાની ને એના અધ્યાપકની વાતો સાંભળી ભારતભરમાંથી અનેક જ્ઞાતિ વિદ્યાર્થીઓ વડોદરામાં આવવા લાગ્યા. તે માટેના કેટલાક ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને ગણપતરાવજી પોતાના ઘરમાં રાખી શરણાઈનું શિક્ષણ આપતા. ઊંઘ પણ બતનું વેતન લેતા નહિ. ઉપરથી દૂધ પીવાના પૈસા પણ આપતા.

દિલ્હી, બનારસ, લખનૌ, મુંબઈ વગેરે વિવિધ સ્થળોએ ભરાયેલી અખિલ ભારતીય સંગીત પારિષદના પ્રસંગોએ એના યોગદાતા તરફથી ગણપતરાવજીને સુવર્ણ ચંદ્રકો એનાયત કરી તેમનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

અમદાવાદમાં ઈ. સ. ૧૯૨૪ માં રાષ્ટ્રીય સંગીત મંડળના આશ્રય હેઠળ ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલયની ફક્ત મંગીત પરિષદ યોજાઈ હતી. ત્યારે ગણપતરાવ પોતાની શિષ્યમંડળી સાથે અમદાવાદ આવ્યા હતા. તે વખતે ગાંધીજીએ ઉચ્ચ ક્ષાટિના સંગીતકારોને સાબરમતી આશ્રમમાં નોતર્યા હતા અને આશ્રમના રંગમંચ ઉપર તેમનો શરણાઈવાદનનો કાર્યક્રમ સાંભળી પ્રવચન દ્વારા તેમને બિરદાવ્યા હતા ને તેમને તથા તેમના શિષ્યોને પોતે વણેલી ખાદીનાં વસ્ત્રો પ્રેમપૂર્વક ભેટ આપી નવાળ્યા હતા. ઉપરાંત એ સૌને આશ્રમમાં એક દિવસ અતિથિ તરીકે પણ રાખ્યા હતા.

પોતાના આશ્રિત સંગીતસ્વામીની પ્રસરતી ખ્યાતિથી સયાજીરાવ

મહારાજને ધણે આનંદ થતો. તે શ્રીમંતના અતિ કૃપાપાન હતા. તેઓ
અસ ગોપાત રાજમહાલયમા એમના શરણાધવાદનનો કાર્યક્રમ રખાવતા.

વડોદરા રાજનમા ત્યારે ફાગણ માસમા શ્રીમંત જન્મોત્સવ સારી
રીતે ઉજવાતો ને તે દસ દિવસ સુધી ચાલતો. તે વખતે સમગ્ર દેશ-
માથી ઉચ્ચ કોટિના ગાયકો-વાદકો ને નર્તકો-નર્તકીઓને નોતખવામા
આવતા ને નિત્ય રાજમહાલયમા રાત્રે નવથી બાર વાગ્યા સુધી
સંગીતના જલસા થતા. તે સમયે મહારાજસાહેબ ગણપતરાવને પોતાની
પાસે બેસાડતા ને સૌ કલાકારોની માહિતી પૂછી લેતા.

ગણપતરાવની મુખમુદ્રા પ્રભાવશીલ હતી. સ્વભાવે તેઓ સરળ
અને વિનમ્ર હતા. એમનું શરીર સુદૃઢ હતું મનોબળ મજબૂત હતું.
તેઓ નિયમિત સધ્નાકાળે પાચ-૭ માર્દન કરવા જતા. એક દિવસ
સાંજે તેઓ જઈ રહ્યા હતા તે જ સમયે મહારાજસાહેબ પણ મોટામા
કરવા નીકળ્યા હતા. એમણે વસઈકરને નિહાળી મોટર ચલાવી ને
એમને બોલાવી માર્ગમા જ સારો એવો સમજ વાતચીત કરવામા ગાળ્યો.

તેમણે ઘણા અથો અવલોક્યા હતા રામાયણ તો એમનો પ્રિય-
અંથ હતો ને રામચદ્રજી હતા એમના આરાધ્ય દેવ. એમને
વિદ્વાનો ને સતોનો સમાગમ અધિક ગમતો.

સયાજીરાવ મહારાજે દરબારમા એમને ' કલાજ્યોતિ ' ની પદવી
એનાયત કરી રાજચિહ્ન અને મોટું પદક તથા પોશાક અર્પણ કરી
એમને સન્માન્યા હતા, ને દરબારમા એમની ખુરશી કાયમ માટે
નિયુક્ત થઈ હતી.

મુખમના વિખ્યાત શિલ્પકાર પદ્મશ્રી રઘુનાથરાવ કૃષ્ણ ફડકેએ
તખલાવાદનનું શિક્ષણ ગણપતરાવજી પાસે લીધેલું ને એ વાદનકલામા
પોતાના ગુરુ જેટલા જ નિષ્ણાત છે. હાલ તેઓ ધારમા રહે છે.
તેઓ શિલ્પી અને તખલાવાદક ઉપરાત સારા વિદ્વાન લેખક પણ છે
ને બહોળું શિષ્યમંડળ ધરાવે છે. આજે સાડા છ દાયકાને આરે
જીભેલા એ શિષ્ય પોતાના ગુરુને યાદ કરતા ગૌરવ અનુભવે છે.

તખલાવાદનની તાલીમ લેનાર ખીજ ગણનાપાત્ર શિષ્ય હતા

બાપુરાવ રત્નપારખે. તેઓ વડોદરા રાજ્યની વૃંદવાદક મંડળીના તખ્ત-
વાદક હતા. ત્રીજા પક્ષ એવા જ શિષ્ય કાશીનાથ બિડ્ડે વડોદરાની
તે સમયની રાજ્યાધિક્ષા લક્ષ્મીબાઈ બાધવ સાથે તખ્તલા પર સંગત
કરતા હતા. ઉપરાંત નાગપુરના સંત બાપુરાવ ગુરુની પણ એ શિષ્ય-
મંડળીમાં ગણના કરી શકાય.

એવી જ રીતે એમની પાસેથી શરણાર્થની તાલીમ લઈ તૈયાર થયેલા
એમના નોંધપાત્ર શિષ્યોમાં સ્વ. નરહરિરાવ પંડિત, સ્વ. ત્રણપતરાવ
બિડ્ડે, સ્વ. શંકરરાવ પેટવાદકર, ગોવિંદરાવ શિંદે, ભગવંતરાવ વાઘમારે
વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

એ મહાન શરણાર્થવાદકની શારીરિક સંપત્તિ સારી હતી એટલે
તેમણે સિત્તેર વર્ષની ઉંમર સુધી વડોદરા રાજ્યની સેવા ગળવી હતી.
અને ત્યારબાદ પણ એમની કદરદાની રૂપે એ જુન્યા ત્યાંસુધી આખોયે
પગાર એમને નિવૃત્તિવેતન તરીકે અપાતો હતો.

અહીં એક વાત નોંધવા જેવી છે કે શ્રીમંત સંયાછરાવ મહારાજને
કલાકારો પ્રત્યે અગત્ય અનુરાગ હતો. ને તેમણે ખાસ વટજીકમ કરાવ્યો હતો.
કે કલાવંત ગુણીજનો. માટે નોકરીમાં ઉંમરનો જરાય બાધ ન લેતાં બ્યાં-
સુધી તેઓ કાર્ય કરવા શક્તિમાન હોય ત્યાંસુધી તેમને નોકરીમાં ચાલુ
રાખવા, અને એનો લાભ ધણી કલાવંતો-ગુણીજનોને મળ્યો. પણ હતો.

શરણાર્થના એ સ્વામીએ જીવનનો હેક્સો દોઢ દાયકો કેવળ
પ્રજુના ગુરુગુવાદ ગાવામાં જ ગાળ્યો હતો. શ્રીપંદરીનાથજી સમક્ષ
એક સાચા ભક્તની ભક્તિ પ્રગટતી-શરણાર્થના સૂરોમાં. એમની એ
તદ્વપતા અનેખી હતી. આજે પણ એ દૃશ્ય આંખ આગળ ખડું
થઈ જાય છે. સાડા આઠ દાયકાનું હીર્વાયુષ્ય ભોગવી વડોદરાને જ
પોતાનું વનન માની, અનેક શિષ્યમંડળીમાં પોતાની વાદનકલા જિતારી
એ કલાકસખીએ-સંગીતના શિરોમણિએ તા. ૨૫-૧૦-૪૮ ના રોજ
આ સંસારમાંથી વિદાય લીધી હતી. ત્યારે અનેક સંગીતપ્રેમીઓની
આંખો આંસુથી ભીની થઈ ગઈ હતી. આજે પણ અનેક સંગીત-
રસિયાં એમની મહાનુભાવિત્તને યાદ કરે છે.

[૯]

દસસુખરામ ઠાકોર

સુભાષ ચંદ્ર

મહાન ગાયક દલસુખરામનો જન્મ થયો હતો મહેસાણા પ્રાંતના વિજપુર તાલુકાના સોખડા ગામમાં-ઈ. સ. ૧૮૬૪માં. પિતાનું નામ વસ્તારામ. તેઓ તથા તેમના મોટા પુત્ર ચેલારામ બંને સંગીતના પ્રખર ઉપાસક હતા તેમજ જૂનાગઢ દરબારમાં ગાયક હતા.

દલસુખરામની ઉંમર પાંચ વર્ષની થઈ ત્યારે પિતા અને મોટાભાઈ સાથે જૂનાગઢ ગયા હતા ને ત્યાં શિક્ષણ લેવા માંડ્યું હતું. ગુજરાતી પાંચ ધોરણ સુધી તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને ઉર્દૂ અને હિંદી પણ મોલવી સાહેબ પાસેથી શીખી લીધું.

નાનપણથી જ દલસુખરામને સંગીત પ્રત્યે અલિરુચિ, ધરતું વાતાવરણ પણ સંગીતમય. પિતા અને વડીલ બંધુ પાસેથી તાલીમ મળતી. ઉપરાંત ગુજરંગબાગના વિખ્યાત નટવર્ધ જયશંકર ભોજક 'સુંદરી'ના દાદાજી ત્રિશુવનદાસ ભોજક પણ એક પ્રખર મુપદગાયક હતા. તેમની જૂનાગઢ દરબારમાં અવરજવર રહેતી. તેમની પાસેથી પણ તેમને સંગીતશિક્ષણનો લાભ મળ્યો હતો અને બદિશની ચીજો શીખ્યા હતા. વળી આદિત્યરામ જેવા નામી સંગીતસ્વામી પાસેથી એમણે પખવાજવાદનમાં નિપૂણતા મેળવી હતી.

ત્યારે જૂનાગઢના નાગરવાડામાં એક પ્રસિદ્ધ વ્યાયામમંદિર. એમાં બાળકો અને યુવાનોને કાયાને સુદૃઢ કરવાની તાલીમ મળતી. તેમાં ભાલા, ઢાલ, લકડીપટા, નિશાનબાણ, મલખમ, દંડ, કુસ્તી વગેરે શીખવાડવામાં આવતું. એ અખાડાનો લાભ પણ દલસુખરામને સારો મળ્યો હતો.

ચૌદેક વર્ષની ઉંમરથી તેઓ ચેલારામ સાથે દરબારમાં જતા ને ગાયક તરીકે તેમની મંંગલ કરતા.

ત્યારે જૂનાગઢની ગાદીએ નવાળ બડે મહોબ્બતખાનજી વિરાજતા હતા. તેઓ પોતે કુશળ સંગીતકાર હતા. તેમની પાસે ગડો બંધાવી

તેઓ તેમના શિષ્ય થયા હતા. તેમને દલમુખરામ ઉપર અપાર મમતા હતી ને એમણે શિષ્યને એક બાજુ કુશળ ગાયક ને વાદક બનાવ્યા અને બીજી બાજુ શિકારમાં પણ પોતાની સાથે લઈ જઈ તલવાર, બંદૂક ને તમંગો વાપરતાં શીખવ્યું.

એકવાર તેઓ નવાબસાહેબ સાથે શિકારે ઉપજ્યા હતા. શિકાર હરણનો કરવાનો હતો. તેમને લાગ્યું કે નિર્દોષ પ્રાણીઓને મારવા ઠીક નહિ. તેથી હવામાં બંદૂક ફેડી હરણને નસાડી મૂક્યાં. એ જોઈ નવાબસાહેબના ગુસ્સાનો પાર રહ્યો નહિ. એમાંથી જિગરવા તેમણે નદીમાં ઝંપલાવ્યું ને સામે પાર જઈ વનની વનરાઈમાં મંતાઈ ગયા. નવાબસાહેબ શિકાર કર્યા વિના પાછા ફર્યા.

ત્યાર પછી કેટલાક સંગીતકારો જૂનાગઢની મુલાકાતે આવ્યા હતા. દરબારમાં એમનાં સંગીતનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. તેમનું સંગીત શ્રવણ કરતાં તેમને દલમુખરામની ખોટ સાધી. તેમને લાગ્યું કે જો અન્યારે એ અહીં હાજર હોત તો આ બધાને પોતાનું પાણી બનાવી મઢાત કરત. તેમણે માફી બક્ષવાનાં વચન સાથે તેમની શોધ કરાવી ત્યારે ગિરનારની ગુફામાં વસતા સાધુઓનાં મંડળમાંથી તેઓ સાધુવેરે મળી આવ્યા. તેઓ દરબારમાં હાજર થયા ને નવાબસાહેબનાં ફરમાન મુજબ એમણે બે દલાક મુઘી અનોખું સંગીત પીરસ્યું ને આવેશ સંગીતકારોને મઢાત કર્યાં. એમના ગાયા પછી એમાંના દોઈની સંગીત રમૂ કરવાની હિંમત ચાલી નહિ. નવાબની પ્રસન્નતાનો પાર ન રહ્યો.

તે જમાનામાં ઘણા સંગીતકારો જૂનાગઢના નવાબનાં નિમંત્રણથી આવ્યા હતા ને કેટલાક તો ઘણો સમય ત્યાં રહ્યા પણ હતા. એવા ગાયકો-વાદકોમાં બડાદુરસેન, લાલમેન, નવાબસેન, નિડાલમેન, અમૃતસેન, મુરાદખાં, મહમદઅલીખાં વગેરેનો સમાવેશ થતો. આવા પ્રખર સંગીતસ્વામીઓને કારણે ત્યારે જૂનાગઢના દરબારમાં સંગીતની અગ્રમહેફિસ જમતી. દરબાર ઉપરાંત પુષ્ટિમાર્ગીય ઉવેશી

તેમજ રણછોડજીનાં મંદિરમાં પણ ત્યારે એ સંગીતની અસર પહોંચી ગઈ હતી.

સંગીતસ્વામી આદિત્યરામ અને પ્રસાદચંદ્ર ગદ્દલાલજી પણ ત્યારે જૂનાગઢમાં જ હતા.

દલસુખરામને આ બધી સંગીતવિજ્ઞાતિઓનો લાભ ઓછેવત્તે અગે મળ્યો હતો.

ઇ. સ. ૧૮૮૬માં સ્વ. દયાશંકર વસનજી ગિરનારાની પ્રસિદ્ધ નાટ્યસંસ્થા—મુખ્ય ગુજરાતી નાટક મંડળી જૂનાગઢ આવી હતી. એમાં સંસ્થાના આગ્રહથી તેઓ દિગ્દર્શક તરીકે જોડાયા હતા. ત્યાં એ ત્રણ વર્ષ કાર્ય કર્યા પછી તેમને તે વખતના પ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર સ્વ. વાઘજીભાઈ ઓઝાની મોરબી આર્થ સુબોધ નાટક મંડળીનું નિમંત્રણ મળ્યું ને તેનો તેમણે સ્વીકાર કર્યો—પોતાની મગીતાલિરુચિને નાટ્યસંસ્થામાં વેગ મળશે એ ઉદ્દેશથી.

ઇ. સ. ૧૮૮૯ થી ૧૮૯૪ એ પાંચ વર્ષ દરમિયાન રંગભૂમિ પર વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવી એક કુશળ અભિનેતા તરીકેનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. ‘રાણકદેવી—રા’જેંગર’માં રા’જેંગર, ‘ત્રિધારાજ’માં ગોરખ, ‘જગદેવ પરમાર’માં જગદેવ, ‘નિવિક્રમ’માં ત્રિવિક્રમ, ‘ચંદ્રહાસ’માં કુલિંદસિંહ, ‘વીરબાળા’માં ઔરંગઝેબ અને ‘વિપ્રધ-વિજય’માં ગુરુ—એ સૌ ભૂમિકાઓમાં એમણે અગ્રણ કૌશલ દાખવ્યું હતું. ઉપરાંત એ નાટકોનું સંગીતનિયોજન પણ કર્યું હતું ને કેટલાક નાટકોનું દિગ્દર્શન પણ સંભાળ્યું હતું. એમના દિગ્દર્શન નીચે કેટલાક નામી નટો પણ તૈયાર થયા હતા એમાં સ્વ. ચિમનલાલ બૂધરદાસ ભોજક તેમજ ગોવિંદરાવ જેવાનો સમાવેશ થાય છે. ચિમનલાલ તો પાછળથી ભાવનગર દરબારની મદદથી લંડન જઈ બેરિસ્ટર થઈ આવેલા અને ભાવનગર રાજનગા તેમને સારું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું હતું. એમણે પોતાના હાથમાં દિગ્દર્શક તરીકેની જવાબદારી આવ્યા પછી રિહર્સલો કરાવવા ઉપરાંત ગાયનોની તરજ્જો બાધી હતી અને નૃત્ય

નિયોજન પણ સંભાળ્યું હતું. વેપશ્રૂયામાં પણ તેમની જ પસંદગી કામ લાગતી. સંસ્થાના માલિકો વાધજીભાઈ ઓઝા અને મળજીભાઈ ઓઝાનાં દિલ તેમણે જીતી લીધાં હતાં—પોતાની બહુવિધ કાર્યદક્ષતાથી.

કસરતખાજ કાયા, નરસાદુલ જેવી મુખાકૃતિ, તેજસ્વી ભાવ, ગાલ પર થોલિયા ને વળવાળા મૂછો, માથે સાફો, છુલ્લું અવાજ—એ બધાંથી ઓપતું એમનું વ્યક્તિત્વ પ્રભાવશાળી લાગતું.

એકવાર નાટ્યસંસ્થા વડોદરામાં હતી. મુકામ હતો મોરબી થીએટરમાં. ત્યારે વડોદરાના રાજગાયક હતા ઉસ્તાદ મોલાબક્ષ દલમુખરામનાં સંગીતે તેમને આકર્ષ્યા હતા ને તેમની સંગીતશાળાના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓના અતિ આગ્રહથી તેઓ નાટક નિહાળવા ગયા હતા.

નાટકનો પડદો ઊપજો ને દલમુખરામે દેખા દીધી—સૂત્રધારની વેશશ્રૂયામાં—ગાતાં ગાતાં. સ્થાયી, અંતરો, સંચારી ને આભોગ એ ક્રુપદનાં ચાર ચરણ પૂર્ણ થતાં તેમણે લયકારીનો પ્રકાર શરૂ કર્યો. હારમોનિયમ, પખવાજ અને સારંગીના અવાજને દાખીને તેમનો મેઘરાજનાં ગર્જન સમો અવાજ તારસમકના પંચમની પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો.

અને સંગીતના જાણકાર મોલાબક્ષ સમી મદાન વ્યક્તિ પ્રેક્ષક-ગણમાં હોય પછી તો એના હૈયાને આવી અનોખી સંગીતકલા રૂપરૂપિયા વિના કેમ રહે? એમનાથી ઉદ્દગારો નીકળી ગયા; ‘સુખાન-અકા ! કયા કસમ હૈ—લાજવાળ. કમાલ કર દિયા. આફરીન !’ એટલું બોલનાં એ જિજ્ઞાસ થઈ ગયા. પ્રેક્ષકોનું ધ્યાન એમના લપટી ખેંચાયું. શિષ્યમંડળે ઉસ્તાદનો હાથ ઝાલી બેસાડ્યા. અંક પૂરો થયો ને એમનાથી રહેવાયું નહિ. એ ઉપજા રંગમંચ ઉપર ને દલમુખરામને મળ્યા. એમની પેટ લરીને પ્રશંસા કરી ને જાને મિત્રતાના મંચંધથી વ્હેડાયા. ત્યારે તેમણે વડોદરા દરખાસના કલાવંત ખાતામાં નોકરી આપવાની પણ કમળા વ્યક્ત કરી હતી પણ એમણે એનો અસ્વીકાર કર્યો હતો.

સયાજીરાવ મહારાજને મોલાજીએ એમની ગાયકી ને અભિનય-પદ્ધતિ વિશે વાત કરી ત્યારે તેઓ પણ નાટક જોવા ગયા હતા ને આનંદવિભોર બની ગયા હતા. તેમણે એમને કહ્યું હતું : ‘દલસુખરામ ! તમારે જો પોતાની નાન્યસંસ્થા કાઢવી હોય તો એનું ૭ માસનું ખર્ચ હું આપીશ, ને ૭ માસનું ખર્ચ નાટકો ભજવી મેળવી લેજો.’

દનસુખગમે મહારાજની કદરદાની માટે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરના એમની વાતનો અસ્વીકાર કર્યો હતો.

ગંગભૂમિ પર જ્યારે દલસુખરામ પણ મહિંતા ત્યારે પોતાની ભૂમિકા સાથે તદ્દુપ થઈ જતા ને પ્રેક્ષકો ઉપર જળરા પ્રભાવ પાડતા. એમની વિવિધ ભૂમિકાઓથી પ્રભાવિત થતા એક વ્યક્તિને ગાઈસ્થ ઉપર વૈરાગ્ય ઉપજ્યો હતો ને દીક્ષા લઈ મન્યસ્ત ધારણ કર્યું હતું, જેનું નવું નામાભિમાન હતું મુનિવર કાતિવિજયજી.

ભાવનગરનરેશ ભાવસિંહજી પણ એવા જ બીજા પ્રભાવિત થયેલા પ્રેક્ષક હતા. એમણે એમને રંગમય ઉપર નિહાળ્યા હતા, સાંભળ્યા હતા, અને પોતાના દરબારમાં રાજગાયક તરીકેનું સ્થાન સ્વીકારવા ધણીવાર આગ્રહ પણ કર્યો હતો. પરિણામે ૧૮૯૮ના ડિસેમ્બરમાં રંગમંચને રામ રામ કરી એમણે ભાવનગર દરબારનું રાજગાયકપદ સંભાળ્યું હતું ને ત્યારથી જીવનના અંત સુધી તેઓ ભાવનગરમાં જ રહ્યા હતા.

ભાવનગરનરેશે દલસુખરામનું સંગીત જળવાઈ રહે એ દષ્ટિએ એમનાં સંગીતની કેટલીક રેકર્ડો પણ જીતરાવી હતી.

ત્યારે ભાવનગર દરબારમાં અનેક નામી સંગીતકારો હતા તેમાં સેનિયા ધરાણાના હમીરખા, રહીમખા સિતારિયા, આઝાના પ્રસિદ્ધ સંગીતકાર નથ્યનખાની શિષ્યા અને સ્વ. ગાયનાચાર્ય ભાસ્કરજીવા બખ્ખેની ગુરુભગિની ચંદ્રપ્રભા ઉર્ફે બાબનીમાઈ તથા કાલાલાવ શિવનાથ નાયક વગેરેનો સમાવેશ થતો.

ત્યારે ચંદ્રપ્રભાના સંગીતનો અગ્નિ પ્રભાવ પડતો. એ સ્વર કિન્નરીની તો બોલવાવા હતી. નામી ગવૈયાઓ પણ એની સાથે ટક્કર ત્રીલી શકતા નહિ એના સંગીતના કાર્યક્રમ પછી ટાઇ પણ ગાયક ગાવાની હિંમત કરી શકતો નહિ પણ દલનુખરામ એમાં અપવાદ રૂપ હતા.

એવો જ બીજો પણ એક નોંધપાત્ર પ્રસંગ છે. ત્યારે કવિવર રતીન્દ્રનાથ ટાગોર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની પ્રવાસવાનાએ પધાર્યા હતા, ઇ. સ. ૧૯૨૦-૨૩ ના અગસ્ટમાં. વિંધલારતી સંસ્થાના હિતાચે એ સંસ્કારવાના ખેડાઈ હતી.

એ પ્રવાસ દરમિયાન બ્યા બ્યા તેઓ જતા ત્યા ત્યાની સંસ્કાર-મંત્રિઓ બણી એમનું લક્ષ્ય ખેંચાતું ને એને પ્રેમથી નિહાળતા. તેઓ સાહિત્યકારોને મળતા, કલાકારોને મળતા, સંગીતમંદોને મળતા.

સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કારવાના દરમિયાન તેઓ લીમડી પધાર્યા. લીમડીમાં ત્યારે સ્વ દાકોરસાહેબ દોલતસિંહજી શાસન હતા. કવિવર ટાગોર એમના અતિથિ હતા.

એક દિન કવિવરે દાકોરસાહેબને પૂછ્યું ‘દરબારમાં કોઈ પ્રભાવશાળી ગાયક છે ?’

ત્યાર દાકોરસાહેબે ભાવનગરથી દલનુખરામને તેડાવ્યા ને દરબારમાં કવિવરની હાજરીમાં એ મહાગાયકે સંગીતની રેલ રેલાવી કવિવરે તો એમનું સંગીત સાંભળી અબળ પ્રસન્નતા અનુભવી ને એ મહાગાયકને ધન્યવાદ આપતા કહ્યું ‘મહાગાયક ! તમે શાંતિનિકેતન પવારો-મારું નિમન્ય છે ને ત્યા સંગીતજનું સ્થાન સલાળે.’

દલનુખરામે હિતર આપ્યો ‘આપના નિમન્ય માટે આભારી છું પણ સૌરાષ્ટ્ર છોડીને અન્ય સ્થળે જવાની મારી ઇચ્છા નથી.’

કવિવરે કહ્યું ‘જેવી તમારી ઇચ્છા પણ મારા સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસ દરમિયાન તમે મારી સાથે ગૃહો તો સારું આશા છે કે મારી આ માગણીનો તો સ્વીકાર કરતો જ.’

અને દલ્હુખરામે કવિવરની એ માગણી સ્વીકારી સૌરાષ્ટ્રના પ્રવાસ દરમિયાન તેમની સાથે જ રહ્યા. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર માટે આ પ્રસંગ ગૌરવભર્યો હતો.

દલ્હુખરામની ગાવડી ચોમુખી હતી. ધ્રુપદ, ધમાર, ખ્યાલ દાખા, હોરી, કુમરી, તેમજ લજનો અને ગરબીઓ-એ સર્વ મગીત-પ્રકારોમાં એમણે જિદ્દિ પ્રાપ્ત કરી હતી.

ઇ. સ. ૧૯૨૪ના ફેબ્રુઆરીમાં અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રીય મગીતમંડળના આશ્રય હેઠળ સંગીત પરિષદ યોજાઈ હતી. એમાં અનેક નામી અંગીતવુરધરો નિમંત્રણથી હાજર રહ્યા હતા. એ સૌના સંગીતના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. તેમાં દલ્હુખરામનો પણ સમાવેશ થતો હતો. ત્યારે પ્રસિદ્ધ સંગીતનવેશ અગ્રામ દેખાએ ઉદ્દગારો કાઢ્યા હતા. 'દલ્હુખરામજી કે મુકામને કા વહા કોઈ ગાયક હવ નહિ.'

યુરોપની વિખ્યાન ગાયિકા ડેઈમ કનેરા બૃદ્ધ સાયમન કમિશન સાથે ૧૯૨૮માં ભારત આવી હતી. ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન તેને ઘણા પ્રસિદ્ધ સંગીતકારોને સાલગવની તક મળી હતી. સાયમન કમિશન સાથે તે જામનગર પણ ગઈ હતી ત્યારે જામનગરમાં સ્વ. જામસાહેબ રણજીતસિંહજી શાસન. તે વખતે કમિશનના સભ્યો, સૌરાષ્ટ્રના રાજકર્તાઓ અને કાઉન્સિલના પ્રમુખ જામનગરનરેશને ત્યાં એકત્ર થયા હતા. ભારતીય સંગીત વિષે વાત નીકળતા ડેઈમ કનેરા બૃદ્ધ કહ્યું : 'મે ભારતીય સંગીત તો સારા પ્રમાણમાં સાંજ્યું છે પણ એવું હાર્દ મારાથી સમજતું નથી. વળી મને લાગે છે કે ભારતના ગાયકોમાં કંઈની તાલીમ-વૅધસકલ્પર જેવું કંઈ નથી. તેઓ નાકમાંથી ગાય છે ને કંઈ અસર પડુ કરી શકતા નથી.'

આ ચર્ચા પ્રસંગે પોરબંદરના મહારાણા નટવરસિંહજી પણ ત્યાં હાજર હતા. એમણે એ પાઠ્યાત્ન-ગાયિકાને કહ્યું : 'આપ એક વખત પોરબંદર પધાગે-મારું નિમંત્રણ છે. ત્યાં આપની શકાએ નું સમાધાન થઈ જશે. સમસ્યાઓ ઉકલી જશે.'

અને ત્યારબાદ દિવસ નક્કી થયો. પોરબંદરમાં ડેઈમ ક્લેરા બેઠું આવમન થયું. નટવરસિંહજીએ ખીન્ન પક્ષ નાખી સંગીતસ્વામીએ અને મર્મંજોને ત્યાં નોન્યાં હતા. તેમાં વડોદરાદરજારની પ્રસિદ્ધ ગાયિકા ઈંદનબાઈ અને નિતારકુસેનખાનો સમાવેશ થયો હતો. દલસુખરામ ને એમના પુત્ર વાસુદેવ પણ નિમંત્રણથી હાજર રહ્યા હતા. પોરબંદરનરેસો દલસુખરામને ડેઈમ ક્લેરા બેઠો પરિચય કરાવતાં હતું હતું કે ભારતનાં વિવિધ સ્થળોએ સંગીત સાંજળા તેઓ એવા અભિપ્રાય ઉપર આવ્યા છે કે ભારતના સંગીતકારો નાકમાંથી અવાજ વિશેષ પ્રમાણમાં કાઢે છે. તે પછી દલસુખરામે એક લઘુ ગાવા માંડ્યું. મહેદિલ જમી રહી હતી.

એમણે પોતાના મધુર કંઠ દ્વારા ઓતાઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેમણે મંદ્ર, મધ્ય અને અને તાર ત્રણે સતકથી નાસિકદોષ વિના છાતીમાંથી જોમમયોં અવાજ કાઢી સંગીત રમૂ કયું. ડેઈમ ક્લેરા બેઠે એમની ગાયકીથી મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ. અને એના મોંમાંથી ઉદ્ગાર નીકળ્યા : 'What a voice ! Never heard before in the whole world ! It is as if a lion is roarⁿg in perfect music '

એ નરસાદુલે ડેઈમ ક્લેરા બેઠે સમજાવ્યું પાડી : 'ભારતીય સંગીતમાં નોમતોમ આલાપચારીનો પ્રકાર એવો છે કે એમાં અમુક પ્રમાણમાં નાસિકામાંથી અવાજ તો આવે જ અને આ પ્રકાર ઢિંદુ-સ્થાની સંગીતનો ઉત્તમ પ્રકાર કહેવાય છે, અને રાગ અને રસની જમાવટ માટે વિવિધ રીતે વલ્લેખ્યાર કરવો જરૂરી છે ' એ ઉપરોક્ત સમજનાં એ વિદેશી સંગીતશાસ્ત્રની શકા નિર્મૂળ થઈ ગઈ હતી, અને ભારતીય સંગીત માટે ઉતાવળિયો અભિપ્રાય જાહેર બદલ પોતે દિલગીરી બજાવ કરી હતી. એ વિશ્વવિખ્યાત ગાયિકા ભરતમાંથી પોતાના દેશમાં સંચરી ત્યારે એ પ્રત્યેકનાં મોંમાંથી સ્મરણોન્મ સંભાર સાથે લઈ ગઈ હતી.

તેઓ લાવનગર રાજ્યના દરબારી ગાયક હતા તે દરમિયાન તેમણે અનેક રાજવીઓ તરફથી નિમંત્રણો આવ્યાં હતાં. એવાં રાજ્યોમાં પોરબંદર, લીમડી, પાલીતાણા, માંગરોળ, ધાંગધ્રા, કચ્છ, ઈદાર, સરદારગઢ, પન્ના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાં એમનાં સંગીતની સારી એવી કદર થઈ હતી ને એમને અમૂલ્ય ભેટસોગાદો અને પુરસ્કાર દ્વારા નવાજવામાં આવ્યા હતા.

લાવનગરના મહારાજા લાવસિંહજીનો સ્વર્ગવાસ થયો ત્યારે બાળમહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી પોતાના બંને બાંધુઓ સાથે લંડનની 'હેરો' સ્કૂલમાં શિક્ષણ લેતા હતા. તે સમયે બ્રિટિશ સરકાર તરફથી સર પ્રભાશંકર પટ્ટણી એડમિનિસ્ટ્રેશન કાઉન્સિલના વડા તરીકે કાર્ય કરતા હતા.

તે દરમિયાન એક વખત તેમને હેડફોનો રોગ લાગ્યું પડ્યો. પ્રસિદ્ધ વૈદ્યો અને તબીબોના ઉપચાર કર્યા છતાં પણ ફેર પડ્યો નહિ. તે વખતે તેમનો મુકામ ગોરીશંકર સરોવરના દક્ષિણ કિનારે હતો— 'મુંદરાવાસ' નિવાસસ્થાનમાં, હવાફેર નિમિત્તે. સ્થળ દૂર હતું ને આજના જેવી ત્યારે લાવનગરમાં વાહનોની છૂટ ન હતી. કેટલાક મોટા અમલદારો જ એમની મુલાકાતે ત્યાં નિસ્ય જતા હતા.

એક દિવસ દલસુખરામને સંદેશ મળ્યો : 'પટ્ટણીસાહેબ યાદ કરે છે. સેવા માટે રાત્રે આડ વાગે દરબારી ગાડી આવશે. વાળિંત્રો સાથે તૈયાર રહેજો.' અને નિયત સમયે ગાડી આવતાં દલસુખરામ પોતાના સંગીતસરંજમ સાથે મુંદરાવાસમાં હાજર થઈ ગયા.

પટ્ટણીસાહેબ તો તેમની વાટ જ જોઈ રહ્યા હતા. તેઓ સાહિત્ય, સંગીત ને કલાના ઉપાસક હતા. કલાકોવિદોના પરખંદા હતા, પ્રશંસક હતા. સ્વયં કાવ્યોના સર્જક હતા ને પોતે રચેલી કવિતાઓ વાસુદેવ પાસે રાગ-ટાળમાં ઘણી વખત ગવડાવી આનંદતા.

પ્રારંભમાં થોડીક વાતચીત થયા બાદ મહાગાયક દલસુખરામે સંગીતનો આરંભ કર્યો.

એ મહાગાન- છએ- દાયમના આયુષ્યને આપે જીના હતા-
જીવનનો હતો તો મધ્યામગ, પણ અવાજમાં યૌવનની અજબ ના
હતી-નાજગી હતી-સુદાનોને પધુ સગમાવે એવી ને અવાજ પધુ
કેવો પ્રયત્ન ધોધ જેવો વેગવતો, નાજગના ધ્રુવવા જેવો મલીર, જલ્દે
એ નગરિદના અવાજથી વનગ / પધુ ધડીગ લગનીન બને અને
એ અવાજે નરે સમક્રમા કે કદાની લાગડાગની બનોથી મના અને
સોય તેમજે કળવી હતી નજુ અવાજથી જ્યારે તેઓ ગાના ત્યારે
એ નજમના દોર જેવો સુગંધ લાગતો, પ્રવ જેવો મીઠો મુદ્રિય
જાતો અને જ્યાં જ્યાં ધમધમી મર થય ત્યાં જલ્દે પ્રય-
ગજ ના, વીજળીના ચમકા-ક્રામ ને વાદળાન પ્રય ગડગડનો
લાસ વનો બગમગ ટીપ, તાગજ ના સુર પગ એ મિનિજ જેવો
સમય તેઓ અવાજને દમવી રામના પગપૂજ દેનને તેમના અગાતી
એ ચિથરના ખૂસ મમતી બનકે કે ઈ ગાઈનાર તે તેઓ પોતે પણ
એમની ન થે ગાના મડી જતા

ન પિત પૂર્વ થા વાદ તેમજે પગથીસાહેબની ફેડળી નિર્મૂળ
કરવાનો સિપાઈ રૂઝનાતા પ્રમપૂર્વક મળુ નાબત દાગ બાતુધનની
મળા થા ન પ્રાપ્તિયા જેવી છે ને અનિ-મ એ નજુ જોના અમરે
જે વાબા વાત લઈને ધીર ધી ઉચ્ચગવામા આવે તા એ સજમજ
મ હાથમનો જ એ નાર બની જુ છે

એમની એ વાત એનને મેં જોતી મઈ ને તે જ દિવસની
પોતાને આવડે તમ ન્દર જરવાનુ ને દીર્ઘ તાત સેવાગ, ને પાછે
દમ જીને સુર જરવાનુ મર્ જાગબુ પદ દિવસ સુધી બને
ધુરધેડએ એ નામ નિત્ય તદ મળા એ કમ રાસે ગખે પગિણને
પ્રસ્તી રૂપા જીની ને પગથીસાહેબનુ ફેડળીનુ છં જીવનબગને નાટે
અલ્પ થઈ મળુ ને તેમની પ્રજ્ઞતાનો પાગ ન રથો, ને તેઓ જીવ્યા
ત્યામુધી એ સમીતરજને એમથી, આજથી, સરખાવથી સારવના ગદા-

તે પછી મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજી ઇંગ્લાંડથી શિક્ષણ લઈ પાછા ફર્યા બાદ અકવાડિયામાં એક દિવસ એ દલસુખરામનું સંગીત સાંભળે અને શીખે એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને પણ એ મહાગાયક માટે અપૂર્વ સદ્ભાવ હતો, અસીમ પ્રેમ હતો. એ રાજ્યનીએ તા. ૨૮-૧૦-૬૪ ના રોજ રાજકોટના આકાશવાણી ટ્રેન્ડ પરથી એમની શતાબ્દી પ્રસંગે એમને લગ્ય અંજલિ આપતાં એમની મહાનુભાવિતાને ગિરદાવી હતી.

એક વખત અડિયારનાં કલાક્ષેત્રના સ્થાપિકા-સંચાલિકા જગ-વિખ્યાત નૃત્યાંગના શ્રીમતી રુકિમણીદેવી એરુડેલ પોતાની સાથે મંગીતકારો તેમજ નર્તકો-નર્તકીઓનાં વૃંદ લઈ ભાવનગર આવ્યાં હતાં. એ વૃંદમાં દર્ણાટકી સંગીતના પ્રખર મંગીતસ્વામીઓ અને ભરતનાટ્યમના ગુરુઓ-ચોકલિંગમ પિપાઇ, મુંદરમ ઐયર, ગણેશન ઐયર તથા પંચાપકેશવ ઐયર વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. એ સૌને દલસુખરામનું સંગીત અવલુ કરવાની ઇચ્છા થઈ. ત્યારે તેમનાં જીવનનો મંધ્યાકાળ હતો. મંડળી એમને મળવાને એમને ઘેર ગઈ. વયોવૃદ્ધ મંગીતસ્વામીએ સૌનો ભાવલીનો સન્કાર કર્યો. તે પછી એમના પુત્રો વામુદેવ અને ગમ્મનને દોઢેક કલાક અનેકવિધ તાલ અને રાગિણીઓ ગાઈ મંજળાવ્યા. દલસુખરામે પણ પોતાની નોમતોમ આલાપચારી સહિત ખ્યાન ગાયકીથી વિવિધ રાગિણીઓ પોતાના મેઘગંભીર કંઠથી સાંભળાવી તાલ, ગત, નૃત્યના ભોલ અને તોડા તગેરેની ચર્ચા કરી તળલાવાદનની પોતાની કલા દર્શાવી સૌને મુગ્ધ કર્યા. તેઓ સૌ એ વયોવૃદ્ધ સંગીતાચાર્યની પરમ વિદ્વતા ને સંગીત-સાધનાથી પ્રભાવિત થયા, તેમને ભેટી પડ્યા ને બોલી બિઠ્યા: ‘આપનાં દર્શનથી ને સંગીતપ્રદર્શનથી આજ અમે જીવનની ધન્યતા અનુભવી છે.’

એ મહાગાયકે આઠ દાયકાનું આયુષ્ય ભોગવી એકાદી વર્ષની હંમરે પરલોકગમન કર્યું હતું-ઇ. સ. ૧૯૪૫ ના એક્ટોબરની પંદરમી તારીખે.

એમના બે પુત્રો વામુદેવ ને ગમનને પિતાની પાસેથી જ સંગીત
દીક્ષા લઈ એમની સંગીત-વ્યોત જ્વલંત રાખી છે. ગમનનલાઈ
હાલમાં મહારાજ સયાજીરાવ મુનિવર્સિટી સંચાલિત કોલેજ ફોર
મ્યુઝિક, ડેન્સ એન્ડ ડ્રામેટિક્સમાં અધ્યાપક તરીકેનું કાર્ય કરે છે. તેઓ
એક સારા ગાયક હોવા ઉપરાંત વાગ્ગેયકાર પણ છે. તેમણે મુપદ,
ધમાર, ખ્યાલ, કુમરી ઇત્યાદિની પ્રચલિત-અપ્રચલિત રાગોમાં ત્રણસો
ઉપરાંત બંદીશો બનાવી છે.

એક વખત જૈનાચાર્ય વવલવિજયજી તમાજ પધાર્યા હતા ત્યારે
એક-બે પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ તેમણે પૂછ્યું : 'દલમુખરામ નથી ?'

ઉત્તર મળ્યો : 'એમણે તો સંસારમાંથી વિદાય લીધી છે.'

ત્યારબાદ એમના પુત્ર ગમનને તેડાવી પૂજાનાં પદો
ગવડાવ્યાં. સૌ મુગ્ધ થયા. આચાર્યજીએ તો અંતરના ઉદ્ગાર કાઢ્યા :
'પૂજાની રાગરાગિણીઓ અને પ્રભાવ તો દલમુખ સાથે જ ગયાં.'

આ ઉપરથી શું સંસારીઓ કે શું સાધુઓ, શું રાજવીઓ કે
શું રંકજનો-સૌ પર દલમુખરામના સંગીતે ભૂરફી નાંખી હતી એ
વાત નિર્વિવાદ છે.

આજે પણ એ મહાગાયકને શ્રદ્ધાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં સંગીત-
પ્રેમીઓ સંભારે છે.

[૯]

ભાસ્કરબુવા બખલો

ભારતરત્ન બાબુ

ભાસ્કરજીવા બખ્ષેનો જન્મ થયો હતો તા. ૧૭-૧૦-૧૮૬૬ના

રોજ તે વખતના વડોદરા રાજ્યના કઠોર ગામમાં. પિતાનું નામ રઘુનાથપત તેઓ રાજ્યની સામાન્ય નોકરીમાં હતા. એમની આર્થિક સ્થિતિ ઠીક ન હોવાથી તેઓ પોતાના પુત્રને અંગ્રેજી શિક્ષણ આપી શક્યા ન હતા. આથી તેમણે તેને વેદશાસ્ત્રસંપન્ન ગાંધગામ શાસ્ત્રી ટોપલેની સંસ્કૃત પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો.

ત્યાં તેમણે સ્માસયક, ધાતુરપાવલિ, અમગ્કોર, કૌમુદી, રઘુવંશ પર્યંત સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સંસ્કૃતશિક્ષણ દરમિયાન એ વિદ્યાર્થી સંસ્કૃતના ન્લોક રાગ કાઢી ગાય ઉપરાંત દરિદ્રાત્નના કીર્તનોમાં પણ એની વિરોધ રૂચિ ગહેવા લાગી આવી અધ્યાપકને લાગ્યું કે ભાસ્કરનું ધ્યાન સંગીત ભણી વિશેષ છે તેથી તે નમયના વડોદરાના પ્રસિદ્ધ હરિદાસ વિષ્ણુજીવા પિંગળે પામે જઈ એ દિશામાં અભ્યાસ કરવા સૂચ્યું.

બીજા દિવસથી જ સંગીતશિક્ષણ શરૂ થયું એ દરમિયાન ગાંધનનપત ભાટવેકરને ભાસ્કરજીવાને સાથે સહારો હતો તેમણે જ તે પછી વડોદરાની મૌનાબક્ષ ગાયનશાળામાં એ આશારૂપદ વિદ્યાર્થીને લાગ્યું સંગીતશિક્ષણ લેવા પ્રવેશ કરાવ્યો એમના વર્તમા તો એ જ સુદૃઢ તૈનારી થઈ ગઈ કે શાળાના વાર્ષિક સ્નેહસંમેલનમાં એ ભીંગના સંગીતકારે તારી રૂથ સા પામ કંગી.

એ પ્રસંગનો અહેવાલ તે વખતના વડોદરાના મયાળવિનય પત્રમાં પ્રસિદ્ધ થતા સ્વ અણ્ણાન્નાદેવ કિર્તોસ્કરન ધ્યાન એ ભણી એ ચાલ્યું ત્યારે તેમની નાન્યત્ત સ્થા મહારાષ્ટ્રમાં પોતાના નાનકો ભત્રીજી હતી, ને તેઓ પોતાની નાન્યમડળી માટે કોઈ ચરીના છોકરાની શોધમાં હતા તેમણે ગાંધગામ શાસ્ત્રી માગ્ધત ભાસ્કરજીવાને જોધીને ઈ. સ. ૧૮૮૪માં પંચવેન મુકામે પોતાની કિર્તોસ્કર નગીત

મંડળીમાં સ્ત્રીભૂમિકા માટે પ્રવેશ કરાવ્યો. એ સંસ્થામાં અણ્ણાસાહેબ દ્વારા અભિનયકળાનું શિક્ષણ મળતું ગયું. તે પછી સંસ્થાએ ‘રામ-રાજ્ય વિયોગ’ નાટક તૈયાર કર્યું. તે એમાં ભાસ્કરજીવાને કૈકયીની ભૂમિકા સોંપવામાં આવી. આ નાટક તા. ૧૯-૮-૧૮૮૪ ના રોજ મુંબઈમાં પ્રથમવાર રજૂ થતાં એ જિજ્ઞાસુ નટે એ ભૂમિકાને ન્યાય આપ્યો-એ ભૂમિકા લોકપ્રિય થઈ.

નાટ્યસંસ્થા જ્યારે ઈદારમાં પોતાનાં નાટકો લખવા આવી ત્યારે પ્રખ્યાત સંગીતકાર બદેઅલીખાં નાટક લેવા આવ્યા હતા. એક દિવસ રંગમંચ પર ભાસ્કરજીવાનું સંગીત સાંભળીને તેઓ પ્રભાવિત થયા ને રાતભર કંપનીમાં જ રહ્યા. સવારે જ્યારે બધું નટમંડળ ખાંસાહેબ પાસે ગયું ત્યારે ખાંસાહેબે પૂછ્યું : ‘પેલો છોકરો ક્યાં છે ?-જેણે ‘નૈન ચકોર’-ગાયન ગાયું હતું. એટલે એમની સામે ભાસ્કરને ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો.

ખાંસાહેબે એ નટના મધુર કંઠની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું : ‘આ છોકરાના અવાજમાં એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણ છે-માધુર્ય છે. હું એને સંગીતની તાલીમ આપવા ઇચ્છું છું. એમણે એ બાલનટને ગડો બાંધ્યો-પોતાને ખર્ચે અને જ્યાંનુધી સંસ્થા ઈદારમાં રહી ત્યાંનુધી પોતે એને સંગીતશિક્ષણ આપ્યું. કંઈક સમય બાદ નાટ્ય-સંસ્થા બીજે સ્થળે જતાં ખાંસાહેબની તાલીમ અધૂરી રહી ગઈ, પણ ભાસ્કરે રિયાઝ ચાલુ જ રાખ્યો હતો.

પણ ભાસ્કરજીવાના કિસ્મતમાં એ નાટ્યસંસ્થામાં ગાંઠો વખત રહેવાનું લખાયું ન હતું.

એક દિવસ સૌ અભિનેતા મંડળીના જમી રહ્યા બાદ ભાસ્કરજીવાએ ભોજન માટે પ્રવેશ કર્યો. ભાઈરાવ કોલ્હાટકરનો મિત્રજ ગયો ને ગુસ્સાના આવેશમાં કહ્યું : ‘તું બધી મંડળી સાથે જમવા સમયસર કેમ ન આવ્યો ? શું તે ભોજનની ઘંટડી સાંભળી ન હતી ?’

હિતર આપ્યો : ‘ના જી ! મેં ઘંટડી સાંભળી ન હતી.’

‘ત્યારે આટલો સમય શું કરતો હતો ?’

‘હાથમાં તંબૂરો લઈને રિયાઝ કરતો હતો.’

‘મોટો ન જોયો હોય તો રિયાઝ કરનારો. તારે શું મોટો ગવૈયો થવું છે ? લાગ્યે જ થઈ શકે.’

ભાસ્કરના અંતરમાં વેદના થઈ. એના મુખમાંથી ઉદ્ગારો નીકળ્યા : ‘આજથી મારે તમારું અન્ન હરામ છે. હવે તો હું તમને મારું મોં ત્યારે જ બતાવીશ-જ્યારે મોટો ગવૈયો થઈશ.’

એટલું કહી પોતાનો, બિસ્તરો બાંધી કિલોસ્કર સંગીત મંડળાને રામ રામ કરી એ ટેકીલા અલિનેતાએ મિરજ છોડ્યું. અને વડોદરાની વાટ લીધી.

વડોદરામાં ત્યારે એના હિતચિંતક હતા ભાટવડેકર અને બાળ-શાસ્ત્રી તેલંગ. તેમણે એ જિગતા સંગીતકારને આશ્વાસન આપ્યું-હિંમત આપી.

તે વખતે વડોદરામાં ફૈઝમહમ્મદખાં જેવા સંગીતનિપૂણ દરબારી ગાયક હતા. બાળશાસ્ત્રીએ એમની પાસે ભાસ્કરખુવાનાં સંગીતશિક્ષણની જાકવણ કરી. પણ ઉસ્તાદ એ નવા શિષ્યને સંગીત શીખવવું તો બાજુએ રહ્યું પણ લળતું જ કામ કરાવવા લાગ્યા. ઘરમાં ઝાકુ વાળવું, કપડાં ધોવાં, વાસણ માંજવું-આવું બધું કામ એ સંગીત-પિપાસુ વિદ્યાર્થીને કરવું પડતું.

આવ્યો હતો સંગીતની તાલીમ માટે પણ તે ન મળતાં એ નિરાશ થયો. એને માટે અશ્રુપાત વિના બીજો માર્ગ ન હતો.

એક દિવસ બાળશાસ્ત્રી માર્ગમાં મળી ગયા. એમને જોઈને એ પોક મૂકીને રડી પડ્યો. એમણે રડવાનું કારણ પૂછતાં ભાસ્કરખુવાએ બધી વાત સવિસ્તર કહી સંભળાવી.

તેઓ ભાસ્કરનો હાથ જાલીને સીધા ફૈઝમહમ્મદખાંને ત્યાં ઉપડી ગયા ને ત્યાં જઈ કહ્યું : ‘ખાંસાહેબ ! મારે ભાસ્કરનું સંગીત સાંભળવું છે.’

ભાસ્કરે ગાવા માંડ્યું. પણ એને અટકાવીને તેમણે કહ્યું :
 ‘ખાંસાહેબ ! છ મહિના પહેલાં મેં એને તમારી પાસે મૂક્યો
 હતો—સંગીતશિક્ષણ લેવા. પણ એ સમય દરમિયાન એણે કંઈ
 પ્રગતિ કરી હોય એમ દેખાતું નથી. તમે તો મને છ મહિનામાં એને
 તૈયાર કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેનું શું આજ પરિણામ આવ્યું ?
 તમને દરબારના આશ્રયે રાખવા કે રાજ્યની ઉદ્ધાર કરવા બંને
 બાબત મારા હાથમાં છે તે તમે જાણો છો. હવે વિચાર કરીને
 હિતર આપો.’

ફૈઝમહંમદખાન કડવો ધૂંટો ગળે જ છૂટકો હતો. એમણે
 નમ્રતાથી કહ્યું : ‘સાહેબ ! ખનનાર હતું તે બની ગયું. આગામી છ
 મહિના પછી તમે એને સાંભળાને ને પછી જો કંઈ કહેવું હોય
 તે કહેજો.’

ત્યારે વડોદરામાં ફૈઝમહંમદખાંની સંગીતમાં બોલબાલા હતી.
 તેઓ મિહિરપ્રધાન ગાયકીમાં એકા હતા. એમની ચીજ ભરવાની
 શેલી આકર્ષક ને રંગીલી હતી. ત્યારે વડોદરામાં એવો બીજો ઉસ્તાદ
 શાધ્યો જડે એમ ન હતું. એમણે હવે ભાસ્કરજીવાને તૈયાર કરવાનો
 નિર્ણય કર્યો ને મન મૂકીને શીખવવા માંડ્યું. શિષ્યે પણ વિશેષ
 પરિશ્રમ દ્વારા સાધના કરવા માંડી.

મણેશોત્સવનો દિવસ હતો. કિલોસ્કર સંગીત મંડળીનો મુકામ
 ત્યારે વડોદરામાં હતો. એ મુકામની પડોચમાં તે રાત્રે ઉત્સવ નિમિત્તે
 સંગીતનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કોઈ સંગીતકારનું અત્યંત ચરીત્રું
 સંગીત સંભળાતું હતું. એ સંગીતને ભાવગ્રસ્ત કોલ્લાટકરનું પ્ધાન ખેંચાયું.
 પોતે જીતીને કપડાં પહેરી ત્યાં આવ્યા ને તરુણ દવાકારને નિહાળ્યો.
 ઓનાઓ સંગીતથી મુગ્ધ થઈ ગયા હતા. મનમાં પ્રશ્ન થયો : ‘અરે !
 આ પેલો ભાસ્કર તો ન હોય ?’ ‘વાહ ! વાહ !’ ચબ્દોથી વાતા-
 વરણ ગાજી ઊઠતું. સંગીતે ચિત્ત દરી લીધું.

ગાયકની દષ્ટિ લાઊરાવ ઉપર પડી. સંગીત થંભી ગયું. એણે લાઊરાવને વંદના કરી. લાઊરાવનું હૈયું હાથ ન રહ્યું. મોટેથી બોલી બોધ્યા: ‘અરે ! લાસ્કર ! તું તો મોટો ગવૈયો થઈ ગયો. તને સાંભળી આજ મારું હૈયું પ્રસન્ન થયું છે. તારું સંગીત જ મને અહીં ખેંચી લાવ્યું છે. ખરેખર તે તારા શબ્દો સાચા પાઝા છે. ગઈશુજરી બૂલી જ. આવ ને મને ભેટી પડ.’

યુવાન ગાયકની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી. એને લાગ્યું કે આજ મારું જીવન ધન્ય બન્યું છે. મારી પ્રતિભા પ્રભુએ નિભાવી છે. અને લાઊરાવને ઉદ્દેશીને કહ્યું : ‘હું તમારો ધણો જ ઝાણી છું. મારી આજની ગૌરવગાથા તમને આભારી છે. તે દિવસે જો તમે મારું અપમાન ન કર્યું હોત તો હું ત્યાં જ સ્ત્રીપાઠમાં અટવાતો હોત. ખરેખર હું તમને જીવનભર નહિ બૂલી શકું.’

તે વખતે વડોદરામાં છોટુ મહારાજ નામના એક ધુરંધર વિદ્વાન રહે. એમનું મૂળ નામ લાલા હરિચરણ. તિર્હાગઢ સંસ્થાનમાં તે નોકરી કરતા ને કુદઉસિંહના પટશિષ્ય હતા. સંગીતમાં તેઓ પ્રવીણ હતા. લાસ્કરજીવાએ રાગતાલનું જ્ઞાન તેમની પાસે મેળવવા માંડ્યું.

તેઓ તખલાવાદનમાં પણ નિપૂણ હતા. બનારસ ખાતે યોગ્યલી અખિલ ભારતીય સંગીત પરિષદ તરફથી તેમને નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. તે વખતે અલ્લહાબાદ દરબારના પ્રસિદ્ધ ધ્રુપદિયા અહ્મદખાન સાથે સંગત કરવા માટે પરિષદે તેમને ખાસ નોનર્થા હતા. છોટુ મહારાજનો સ્વભાવ પ્રેમાળ હતો, વિનમ્ર હતો. તેમણે પણ લાસ્કરજીવાનાં સંગીતવડતરમાં સારો જ્ઞાણ આપ્યો હતો.

તે પછી બજારંતરાવ સદસ્યજીવેને કહીને લાઊરાવ કોલ્કાટકરે જ ધારવાડ ટ્રેનિંગ કોલેજમાં સંગીતચુરુ તરીકે તેમની નિમણૂક કરાવી. ઘોડોક સમય ત્યાં નોકરી તો કરી પણ સંગીતશાસ્ત્રનો વિશેષ અભ્યાસ કરવાની વૃત્તિને કારણે એમણે એ નોકરી છોડી દીધી.

દરમિયાન ધારવાડના શંકરરાવ પિત્રેની એમને સારી સહાય મળી. અને એમની દ્વારા તે વખતના મૈસૂરના દરબારી ગવૈયા ઉસ્તાદ નથ્યનખાનો પરિચય સાધી સંગીતનો અભ્યાસ આગળ વધાર્યો. એ સંગીતકારે પોતાના પિતા પાસેથી સંગીતવિદ્યા મેળવી હતી. તેઓ જયપુર ધરાણીની ગાયકીના પ્રતિનિધિ હતા. તેઓ ૧૯૨૦ના અરસામાં બેઠસ્તનશીન થયા હતા.

જેમ લગવાન દત્તાત્રયે ચોવીસ ગ્રંથ કર્યા હતા તેમ ભાસ્કરજીવાએ પણ સંગીતની આરાધના માટે અનેક ગુરુઓનું સરજી શોધ્યું હતું. ઢાલ્ડાપુર દરબારના પ્રસિદ્ધ ગાયક ઉસ્તાદ અસ્લાદિયાખાની ગાનકલા પણ તેમણે અપનાવી હતી. એક વખત મુંબઈમાં ખાદ્મજીસભાની મહેફિલમાં તેમણે જ્વાલિયરના બાળાસાહેબ ગુરુજી અને અસ્લાદિયાખા બંનેની સંગીતરુપર્યા નિહાળી હતી. મહેફિલમાં રંગ જમાવવાની કળા અને અજબ રાત્ર ગાઈને શ્રોતાઓનાં મન હરી લેવાની કળા તેમણે અસ્લાદિયાખાસાહેબ પાસેથી મેળવી હતી.

ધારવાડ છોડીને મુંબઈ આવ્યા પછી તેમણે ઉસ્તાદ મહંમદખાં પાસે સુમારે ત્રણસો જેટલી સંગીતની ચીજો પ્રાપ્ત કરી હતી.

મુંબઈની હવા માફક ન આવવાને કારણે તેમણે પૂનામાં ઇ. સ. ૧૯૧૧ની સાલમાં ભારત ત્રાયન સમાજની સ્થાપના કરી હતી.

ઇ. સ. ૧૯૧૭ માં તેઓ પંજાબ અને સિંધના પ્રવાસે ગયા હતા— પોતાની સંગીતકલાનું રસદર્શન કરાવવાના હેતુથી.

એમના સિંધના પ્રવાસ દરમિયાન તેમને કરાંચીના પ્રસિદ્ધ સંગીતકાર ઉસ્તાદ ગામનખાનો પરિચય થયો. એ ઉસ્તાદને ત્રણ પુત્રો હતા. જ્યારે કરાંચીમાં ભાસ્કરજીવાની સંગીતમથા પોળઈ ત્યારે ઉસ્તાદે પોતાના ત્રણ પુત્રોને કહ્યું : ‘તમે એમનો કાફી રાત્ર સંબંધગળો.’

પરંતુ એમનો ચીજો પુત્ર મુબારક પિતાનું કંઈ માને એમ ન હતું. એણે ગુસ્સાના આવેશમાં જ પોતાના પિતાને સંબંધારી ધુંદી:

‘આ કોણ તમે બોલો છો ? મહારાષ્ટ્રનો એક બામણ અમારી સાથે શું ગાઈ શકવાનો છે ?’

પણ બાપે આગ્રહ કર્યો એથી મુંબારક ગુસ્સે થયો ને સંગીત-સલાના યોજકોને મળ્યો ને તેમને વિનંતી કરીને ત્રણે લાઈઓનું સંગીત છુવાની પહેલાં એ બેઠકમાં રાખવાની ઝાઝવણ કરાવી.

લોસંકરછુવાને તો એની ‘કલ્પના’ પણ ન હતી. એમને એ ત્રણેનાં સંગીતનું નિમંત્રણ મળ્યું હતું. તેઓ ત્યાં ગયા હતા. ગામનખાં એમની પાસે જ બેઠા હતા. એ ત્રણે જણે અજબ રીતે ગાઈ તાનોનો વરસાદ વરસાવ્યો ને રંગ જમાવ્યો.

તે પછી લોસંકરછુવાને બાજુએ લઈ જઈ ગામનખાંએ પોતાના પુત્રોનાં સંગીત વિષે અભિપ્રાય પૂછ્યો.

જવાબ મળ્યો : ‘ખાંસાહેબ ! તમે એક ઉત્તમ પ્રતિભા ગાયક છો ને તમારા પુત્રોને તાલીમ પણ સુદર આપી છે. હવે તેઓ પ્રસિદ્ધ સંગીતકારોનાં સંગીત સાંભળે. જેમ જેમ તેઓ સાંભળતા જશે ને ગાતા જશે તેમ તેમ તેમની સંગીતકલા વિશેષ સુધરશે.’

ત્રણે લાઈઓ છનામાના બાજુએ રહી એ વાર્તાલાપ સાંભળતા હતા. તેમને ગુસ્સો ચઢ્યો. પણ બ્યાં લોસંકરછુવાએ હમીર રાગની અસ્થાઈ ગાવા માંડી કે ત્રણે લાઈઓનાં મુખમાંથી ઉદ્ગાર નીકળ્યા : ‘વાહ ! વાહ ! સુલાનગસ્તા !’

એમણે પોતાના પિતા ભણી નિહાળ્યું તો ગામનખાંની આંખોમાંથી અત્રનો પ્રવાહ વહેતો હતો.

પછી તો તે ત્રણેને સમજ્યું કે પોતાના પિતા એ હિંદુ પંડિતનાં વખાણ કેમ કરતા હતા. તે પછી મુંબારક તો એક વર્ષ પંડિતજી સાથે સિંધના પ્રવાસમાં સર્વ સ્થળે એમના શાગિર્દ તરીકે ધૂમ્મે ને શિકારપુરમાં તો એમના પગે મચકોડ આવી ત્યારે તેણે એમની સેવા પણ કરી હતી.

એક વખત કોલ્હાપુરની દેવળ ક્ષત્રિયમાં ચાર દિવસનો સંગીતોત્સવ હતો. ત્યાં જાણે ગવેશ ને બજવૈયાનો મેળો મળ્યો હતો.

બેકખંડની બાજુની ઓરડીમાં ભૂતધર્વ રહિમતખાં આવીને બેક પર લાંબા પગ કરીને પડ્યા હતા. ગંભીર વદને બેકને કાર્યક્રમ સાંભળતા હતા. બે દિવસ વીતી ગયા. ત્રીજા દિવસે રાત્રે અગિયારનો શુભાર હતો. રોજના નિયમ પ્રમાણે રહિમતખાં પડ્યા પડ્યા કાન માંડી રહ્યા હતા. એટલામાં એમને કાને અજાણ અવાજ આવ્યો. સફાળા બીડીને બેકા થયા ને લોકોને પૂછવા લાગ્યા: ‘અરે કાણુ ગાય છે?’

કોઈએ કહ્યું : ‘ભાસ્કરજીવા.’

એટલે એ ખ્યાન ‘દઈને સાંભળવા લાગ્યા ને જ્યાં અસ્થાઈનો વજનદાર મુખડો બાંધીને છુવા જ્યારે સમ પર આવ્યા ત્યારે રહિમતખાં ઓલી બોલ્યા: ‘વાહ! વાહ!’ ને બોલ્યા થયા ને ફેટા કીક કપોં ને બોલ્યા: ‘હવે સંગીત શરૂ થયું છે. હવે મારે ત્યાં મહેશ્વરમાં જતું જ પડશે.’

ને તેઓ ભાસ્કરજીવાની સામે આવીને બેઠા ને તેમને દાદ દેવા લાગ્યા.

ખીજે એક નોંધવા જેવો પ્રસંગ છે. પ્રતિ વર્ષે વસંઈમાં એક વૈદ્યને ત્યાં ખાંસાદેન અલ્લાદિયાખાંની સંગીતસભા યોજાતી. એ વૈદ્યની દવાથી એમને આરામ થયો હતો.

તે વખતે વસંઈ બબ્બે કલાકને આંતરે ટ્રેનો આવતી. એકવાર ખાંસાદેને ભાસ્કરજીવાને કહ્યું : ‘બેકા ભાસ્કર! તું આ તંબૂરો લઈને આ ગાડીમાં જ. ટૂંક પાછળથી આવી પહોંચું છું.’

ભાસ્કરજીવા વસંઈ ગયા ત્યારે સમ્રાખંડ ઓતાઓથી ચિતારે ભરાઈ ગયો હતો ને સૌ ખાંસાદેનની વાટ જોઈ રહ્યા હતા.

હવે જે ટ્રેનમાં ખાંસાદેન પધારવાના હતા તે ટ્રેન સમયસર આવી જ નહિ. ઓતાઓ અધીરા થઈ ગયા. વચ્ચેમાને ભાસ્કરજીવાને સંગીત શરૂ કરવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું : ‘એ વાગ અચાનક છે.

ખાંસાહેબનો સ્વભાવ તમે જાણતા નથી. તેઓ આવશે ને મને ગાતો જશે તો રીસાઈને ચાલ્યા જશે. જ્યારે મારી સ્વતંત્ર સંગીતસલા રાખશે ત્યારે તમે કહેશો તેટલો સમય રસપાન કરાવીશ, પણ આજે તો નહિ જ.

પણ ઓતાઓ એમને છોડે એમ ક્યાં હતા ? આખરે નાઇલાએ એમણે તંબૂરો હાથમાં લીધો ને ગાવા બેઠા. વીસેક મિનિટ વીતી હશે ત્યાં તો ખાંસાહેબનાં પગલાં પાયાં. લોડો વિસ્મિત થયા. એમને લાગ્યું કે હવે એ શું કહેશે ? પણ ખાંસાહેબે કહ્યું : ‘ ઠીક, ભાસ્કર ગાઈ રહ્યો છે ? સારું થયું. આજે આપણે એને જ સાંભળાએ. ’ ને પોતે સાંભળવા બેસી ગયા.

ભાસ્કરજીવાએ તંબૂરો મૂકી દીધો ને ખાંસાહેબને બેઠક લેવા વિનંતી કરી.

ખાંસાહેબે કહ્યું : ‘ એમ કેમ બને ? તું પણ એક મોટા ગાયક છે. બે ગુરુએ તને સંગીતદાન દીધું છે. ત્રીજો હું છું. ત્રણ ત્રણ ગુરુ પાસે શીખેલો ગવેયો શું નાનો હોઈ શકે ? ’

ભાસ્કરજીવાએ બનેલી ઘટના કહી સાંભળાવી, પણ ખાંસાહેબ એકના બે ન થયા. જીવાએ હાથ જોડી વિનંતી કરી. પણ ખાંસાહેબે કહ્યું : ‘ ભાસ્કર ! આજે તો મારે તારું જ સંગીત સાંભળવું છે. તારા બે ગુરુઓએ તને શું આપ્યું છે તે જ મારે જોવું છે. ’

ભાસ્કરજીવાને ગુસ્સો ચડ્યો ને બોલ્યા : ‘ ખાંસાહેબ ! મારા બે ગુરુએ શું શીખવ્યું છે એ જ તમારે જોવું છે ને ? તો સાંભળો. ’

અને તંબૂરો હાથમાં લઈ સંગીત શરૂ કરતાં પહેલાં ખાંસાહેબને વંદના કરી ને ગાવાની આજ્ઞા માગી.

દૈઝમહામદખાં અને નથ્યનખાં એ બંને હિસ્તાદોના આલાપ અને નોમતોમ-બંનેનો સુમેળ કરી એમણે પ્રથમ રાગસ્વરૂપ પાકું કરી ખ્યાલથી શરૂઆત કરી. આલાપ, મિઠ, અસ્થાઈતાન, દ્રુતતાન વગેરે ધીમે ધીમે વધારી એક ક્ષણક મુધી રંજિત જમાવી. સમય ક્યાં

ગયો તેની પણ ખગર ન પડી. તે પછી તેમણે તે જ રાગમાં દુતની ઝીજ શરૂ કરી. એ સાંભળી ખાંસાહેમની આંખોમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો ને તેઓ પોને ગૌરવ લઈ શકે એવા શિષ્યની ગાયકીને દાદ દેવા લાગ્યા.

બે કલાકે એક રાગ પૂરો થયો ને ઉસ્તાદે કહ્યું : ‘વાહ ! ભાસ્કર ! ખેટા ! તારા હમર ગુના માફ છે. મારી પાસે જે કંઈ છે તે તારા જેવા સુપાત્ર માટે જ છે. ગા ફરી ગા. મને પેટ ભરીને સાંભળી લેવા દે.’ અને પછી તો ભાસ્કરણુવાએ ત્રણે ધરાણાનો મુખેજ કરી રંગ જમાવ્યો ને શ્રોતાઓને લાગ્યું કે આજે જીવન ધન્ય થઈ ગયું.

ભાસ્કરણુવાનો અવાજ ઠણ્ઠપ્રિય હતો. મસ્કરીમાં તે કહેતા : ‘મારી જન્મભૂમિના ગામનું નામ તો છે કોદાર, પણ નિરનિરાજા ધરાણાની ગાયકીનું મધુર સંગીત મારા ગળામાંથી નીકળે છે એ કેવળ ઈશ્વરની કૃપાનું જ ફળ છે.’

એમણે ગંધર્વ નાટક મંડળીનાં ‘સ્વયંવર,’ ‘વિદ્યાહરણ’ ને ‘દ્રીપદી’ નાટકોમાં સંગીતદિગ્દર્શન સંભાળી મરાઠી રંગભૂમિ ઉપર શાસ્ત્રીય સંગીતને પ્રવેશ કરાવ્યો હતો.

એમની પાસે ધણી શિષ્યમંડળીઓએ સંગીતશિક્ષણ લીધું હતું. એમાં સ્વ. તારાગાઈ શિરોહકર, સ્વ. બાપુરાવ ફેતકર, મા. કૃષ્ણરાવ ફલ્ગીકર, સ્વ. ગોવિંદરાવ ટેમ્બે, માલતીગાઈ જ્વેશી, સ્વ. પિત્રે, નારાયણરાવ રાજદંડેજી આલગંધર્વ વગેરેને સારી પ્રસિદ્ધિ મળી હતી.

તેમણે પૂનામાં સ્થાપેલી સંગીતસંસ્થા ભારત ગાયન સમાજ દ્વારા હમરો વિદ્યાર્થીઓએ સંગીતની તાલીમ લીધી છે ને હજુ પણ લે છે. એ જગ્યા સંગીતભાસ્કરનું એક સાચું સ્મારક છે.

તા. ૮-૪-૧૯૨૨ ના રોજ પૂના મુકામે એ નામી સંગીત-સ્વામીએ આ સંસારમાંથી વિદાય લીધી હતી. આજે પણ અનેક સંગીતરસિયાં એ અમર ગાયકને યાદ કરે છે.

[૧૦]

વિષણ્ણ દિગમ્બર પલ્લુરકર

विष्णु दिगम्बर पुराण

સંગીતના એ સાધક હતા. તપસ્વી હતા. શ્રદ્ધા અને શ્રમ દ્વારા એમણે સંગીતની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. એમની જીવનસાધના અન્નેડ હતી, અલૌકિક હતી, અનુપમ હતી.

એ તપસ્વીનું નામ પંડિત વિષ્ણુ દિગમ્બર પલ્લુસ્કર. મહારાષ્ટ્રના કુરુદવાડ નામના એક નાના રજવાડામાં એમનો જન્મ આજથી સાડા નવ દાયકા પહેલાં- ઇ. સ. ૧૮૭૨માં થયો હતો.

પિતા દિગમ્બર પંત કીર્તનકાર હતા. વંશપરંપરાથી હરિ-કીર્તન એમના કુટુંબમાં ઉતરી આવ્યું હતું.

કુરુદવાડના રાજની આ પ્રસિદ્ધ કીર્તનકારનું ભારે સન્માન કરતા. નાના વિષ્ણુની તેજસ્વી મુખમુદ્રાએ એમને પ્રભાવિત કર્યા હતા. એમણે એનામા ફૂલની ફેરમ જોઈ, ચંદ્રનું તેજ જોયું, ભાવિનો તેજસ્વી સિતારો જોયો, સંગીતનો સાધક જોયો. મન એના તરફ આકર્ષાયું અને એ આશારૂપક બાળકના લાલનપાલન ને શિક્ષણની જવાબદારી એ રાજવીએ સ્વીકારી.

એણે શાળાને સોપાને પદસંચાર કર્યો. એની અભ્યાસપ્રિયતાએ એના શિક્ષકો પ્રસન્ન થયા.

એક વખત પ્રસિદ્ધ ક્ષેત્રસ્થાન નરસોબાની વાડીમાં મેળો ભરાયો હતો. વિષ્ણુ પણ એ મેળામાં ગયો હતો. દારખાતુ ફૂટતાં અકસ્માત થયો. વિષ્ણુની આંખ દાઝી ગઈ. એને મિરજ લઈ જવામાં આવ્યો, અનેક ઉપાયો કરવામાં આવ્યા પણ આંખો સુધરી નહિ.

અને એ જ કારણે વિદ્યાભ્યાસ પડતો મૂકવો પડ્યો. અંગ્રેજનું શિક્ષણ લઈ શકાયું નહિ.

કુરુદવાડનરેશને આ વાતની જાણ થઈ. એમણે એને સંગીત-શિક્ષણ આપવાનું નક્કી કર્યું અને બાલકૃષ્ણબુવા ઈચલકરેન્જકર જેવા નામી સંગીતસ્વામી પાસે મિરજમાં એનાં શિક્ષણનો પ્રબંધ કર્યો.

મિરજના રાજવી બાળાસાહેબ સંગીતના ભારે રસિયા. બાળકૃષ્ણ-
ધ્રુવા એમના દરબારી ગાયક. એમની છત્રછાયામાં વિષ્ણુએ સંગીત-
શિક્ષણનો પ્રારંભ કર્યો. મિરજપતિએ પણ એ બાલસંગીતકારના
શિક્ષણમાં સારો રસ લેવા માંડ્યો.

એક વખત ગુરુજી શિષ્યને કલ્યાણ રાગનું પદ શીખવી રહ્યા
હતા. શિષ્યથી એ જરોજર ગ્રહણ થઈ ચકતું ન હતું. ગુરુએ આવે-
શમાં આવી જઈ કહ્યું : ‘વિષ્ણુ ! તારા કંઠને શું થઈ ગયું છે ? હું
મન મૂકીને શીખવું છું છતાં તારાથી એ ઝીલાતું નથી. મને લાગે
છે કે સંગીતશિક્ષણ લેવાનું બંધ કર.’

શિષ્યને માથે જાણે વીજળી પડી. ગુરુના શબ્દોએ હૈયું વીધી
નાખ્યું. એની આંખોમાંથી આંસુનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. એણે ગદગદ
કંઠે કહ્યું : ‘ગુરુદેવ ! દયા કરો. મારી આશાનો ભંગ ન કરો. મારાં
નયનોની જ્યોતિ મેં ગુમાવી છે. સંગીત નહિ શીખું તો હું બીજું
શું કરી શકીશ ? હવે ઘેર જવા મારું મન ના કરે છે. આપ મારું
જીવનસર્વસ્વ છો.’

શિષ્યના શબ્દોએ ગુરુના હૈયાને પીમળાવ્યું. અડવાડિયું વીત્યા
બાદ પુનઃ ગુરુજીએ આલાપો શિખવવા માંડ્યા ને કહ્યું : ‘શ્રદ્ધા અને
શ્રમની જરૂર છે—સાધના માટે.’

ગુરુદેવના શબ્દોને એણે વદાલથી વધાવી લીધા. સંગીતવિદ્યા
સાથે શિષ્યે ઓતપ્રોત થવા માંડ્યું. નિત્ય અદાર ક્લાકનો પરિશ્રમ
લેવા માંડ્યો.

ગુરુજીની સેવા કરી ને કૃપા મેળવી—આહીર્વાદ મેળવ્યા. ગુરુની
સંગીતવિદ્યા શિષ્યમાં ઊતરી. ચાર ચાર ક્લાક એક જ પદ એક જ
રાત્રમાં વિવિધ આલપો દ્વારા રજૂ થવા માંડ્યું. આ નિવ્યંસની
વિદ્યાર્થીએ ધીમે ધીમે સંગીતનાં શિખરો સર કરવા માંડ્યા.

એક વખતે ત્યાંના એક મિલમાલિકે મદદિલ એડવી પોતાના
સંબંધીઓ તેમજ કેટલાક નાતરિક્ષેને નોતર્યા હતા. આ મદદિલમાં

બાળકૃષ્ણબુવાને નિમંત્રણ નહોતું અપાયું. તે વખતે સંગીતકારો પ્રત્યે ધૂણાની દૃષ્ટિએ જોવાતું. . .

શિષ્યને આથી ઘણું ખોટું લાગ્યું અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે સંગીત-કળાને સમાજમાં ઊંચું સ્થાન અપાવી મારા ગુરુદેવ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરીશ.

વળા ખીજે પણ એક પ્રસંગ બન્યો. એક વખતે ગુરુશિષ્ય સંગીતની ચર્ચા કરતા માર્ગમાં જઈ રહ્યા હતા. એટલામાં શ્રીમંત બાળાસાહેબ બગીમાં બેસીને પસાર થતા હતા. એમની દૃષ્ટિ ગુરુશિષ્ય ઉપર પડી એટલે બગી થંભાવી શિષ્યને બગીમાં બેસાડ્યો અને ગુરુને પગે ચાલતા જવાની આજ્ઞા કરી કારણ કે એ એમના આશ્રિત હતા. જ્યારે શિષ્ય આવ્યો હતો એમના સાકુલાઈ કુરુદેવાડપતિ દ્વારા. આથી શિષ્યને ખોટું લાગ્યું પણ કરે શું ? મનમાં ગાંઠ વાળી કે હવે આવા આશ્રિત અને આશ્રયદાતા વચ્ચેના ભેદભાવના અંત સાવવા જોઈએ અને તે માટે એક જ ઉપાય ધ્યાનમાં આવ્યો અને તે મિરજ છોડવાનો અને સંગીતવિદ્યાનો પ્રચાર કરવાનો. એમણે પોતાના એક સહાધ્યાયીને આ વાત કરી અને બંનેએ એક દિવસ મિરજમાંથી વિદાય લીધી.

ફરતા ફરતા તેઓ સતારા આવ્યા ને ત્યાં થોડો સમય વીતાવી વડોદરાની વાટ લીધી. વડોદરામાં ત્યારે અનેક પ્રસિદ્ધ ગાયકો હતા. તેઓ દરબારી કલાકારો હતા. પણ એ બધાનો સંપર્ક સાધવો શી રીતે ? ને શ્રીમંત સરકાર સુધી પણ પહોંચવું કેવી રીતે ?

એક નવો જ વિચાર મનમાં ઉદ્ભવ્યો, અને તે એક મંદિરમાં પોતાનાં સંગીતનો કાર્યક્રમ રાખવાનો. તે પ્રસંગે શહેરના સાંભાવિત જનોને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું.

અને એ મુજબનો કાર્યક્રમ ચર્તાં શ્રોતાઓ મુગ્ધ થયા ને એ સંગીતની સુવાસ તે વખતના વડોદરાનાં મહારાણી જમનાબાઈ, સાહેબ સુધી પહોંચી ગઈ. તેમણે વિષ્ણુબુવાને તરત જ નિમંત્રણ

પાઠવીને બોલાવ્યા ને સંગીત શ્રવણ કરી પ્રસન્નતા અનુભવી ઉપરાંત એમણે બે માસ મુધી એ આચારપદ સંગીતસ્વામીને વડોદરામાં રહેવા માટે પણ કહ્યું.

પાછળથી સયાજીરાવ મહારાજે એમની સંગીતસભા રાજમહાલયમાં રાખી એમનું બહુમાન પણ ક્યું ને વડોદરાના દરબારી ગવૈયા તરીકે રહેવા વિનંતી કરી, પણ એમણે તે સંગીતપ્રચારનું ક્ષત લીધું હતું એટલે નોકરીનો અસ્વીકાર કર્યો. મહારાજાએ એમને ભાવભરી વિધાય આપી. એમણે ચોરાદ્ર લાણી પ્રયાણ ક્યું ને રાજકોટ, જૂનાગઢ, મામરોળ વગેરે નગરોમાં પોતાનો દીર્ઘિધ્વજ ફરકાવી તેઓ આવ્યા ગિરનાર-શ્રીકૃતાવનના દર્શન કરવાની જીતાસાધી.

સાચા હૃદયથી દરેલા સંકપો ફળવાનો જાણે યોગ આવી ગયો. અહીં એમને એક સિદ્ધ યોગીનો સમાગમ થયો. એ દરમિયાન તેમણે સંગીતસૃષ્ટિમાં નવી ચેતનાનો સંચાર કરવાની પોતાની મહેન્ટા વ્યવ્ર કરી.

યોગીગણે પંડિતજીના મનોબાવને વધાવી લીધા અને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું : 'તું પંજાબમાં જ ને સંગીતનો પ્રચાર કર. તારી અભિવાધા પૂર્ણ થશે.'

પંડિતજીએ થંકા દર્શાવી : 'હું રહ્યો મહારાષ્ટ્રનિવાસી. પંજાબ જેવા પરપ્રાંતમાં મારું કાણુ ?'

યોગીરાજે ઉત્તર આપ્યો : 'એની ચિંતા હું શા માટે કરે છે ? જ ને વિનય કર તારો માર્ગદર્શક છે સર્વેશ્વર, તને કાંઈ જાતની વિટંબણા નહિ પડે.'

સિદ્ધોના બોલ ફળ્યા વિના રહેતા નથી. એમના આશીર્વાદનું બળ અગ્રાધ હોય છે. એની સીમા નથા હોતી. તેઓ વિનયધ્વજ ફરકાવતા ગ્રાસિયર આવ્યા-જ્યાં એમના ગુરુ બાળકૃષ્ણજીવાએ સંગીતનું શિક્ષણ લીધું હતું. ચારેક અગ્નિનાના ત્યાંના પસવાટમાં તે

એમનાં સંગીતની અનેક મહેફિલો યોજાઈ અને એમની કાર્તિના કંઠાં વાગ્યાં.

તે પછી મથુરા, ભરતપુર, દિલ્હી, અમૃતસર, લાહોર વગેરે સ્થળે પણ માન મેળવ્યું. પંડિતજીએ મથુરામાં ટૂંક સમયમાં હિંદી ભાષા ઉપર સારું પ્રભુત્વ મેળવ્યું. જાણે વૃદ્ધત્વકલાની સિદ્ધિ લાધી.

પ્રવાસ દરમિયાન પંડિતજીને ખરો લાલ થયો. અલીગઢમાં જાણે એમનાં ભાગ્યનાં ખીડેલાં ખારણાં ખૂલી ગયાં. જાણે યોગીરાજના આશીર્વાદ ફળી ગયા. વિશેષ વિદ્યા મંપાદન કરવાનો અને એ યોગ સાંપડી ગયો.

ત્યાં એક વ્યક્તિએ એમને કેટલાક દુપદ ગાઈ સંભળાવ્યા અને એની ‘સરગમ’ પણ કરી દેખાડી. એ રીતે રાગોનાં વિવેચન-વાળા શ્લોકો સંભળાવી એમને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દીધા. એમણે જે સંગીતશિક્ષણ મેળવ્યું હતું તેમાં તો આવું કંઈ શીખવા મળ્યું ન હતું. શુરુજીને મુખે સાંભળેલું સંગીત પોતે ઘૂંટીને તૈયાર કર્યું હતું. એટલે એમને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ક્યાંથી જ હોય? રાગોનાં નામ કે તેમની ઉત્પત્તિ, રાગના સ્વરોના આરોહઅવરોહ એ બધાથી એ ઘણા દૂર હતા.

તે સમયમાં શિષ્યોથી શુરુને વિશેષ કંઈ પૂછાતું ન હતું. પૂછે તો કહે : ‘તારે શું કામ છે? તને શિખવ્યું છે એ જ તારે માટે પૂરતું છે,’

પંડિતજીને લાગ્યું કે મારું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે. તરત જ સંગીતના કાર્યક્રમો બંધ રાખી સંગીતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને તેનું સંશોધન હાથ ધર્યું. નવ નવ માસ સુધી મહાન પરિશ્રમ જિજ્ઞાસો ને ચિંતન કર્યું, મનન કર્યું. સ્વરલેખન પદ્ધતિનું સંશોધન કર્યું. તાલદર્શન માટે તેને આધારે ચિહ્નો તૈયાર કર્યાં. અને એમ કરીને ભારતીય સંગીતને લિપિબદ્ધ કરવા માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરી. અને એ પદ્ધતિને આધારે એમણે પાછળથી પોતાની સંગીતસંસ્થા ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલય

માટેનાં પાઠ્યપુસ્તકો પણ તૈયાર કરી પ્રસિદ્ધ કર્યાં. ઉપરાંત કેટલીક સુંદર-શીત્તેને લિપિબદ્ધ કરીને તેને પ્રગટ કરવા માટે તેઓ લાહોર આવ્યા ને લાહોર જ એમનું કાર્યક્ષેત્ર બની ગયું. -

પંજાબમાં પંડિતજીની ભારે નામના થઈ. કીર્તિ અને કલદાર એમની હદમખોસી કરવા લાગ્યા.

પોતાની સંગીતકુશળતા અને આદર્શ જીવન દ્વારા લાહોરના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોમાં એમણે પોતાનું વિશિષ્ટ સ્થાન મેળવી લીધું.

અહીં પંડિતજીને એક સંગીતવિદ્યાલય કાઢવાની ઉત્કંઠા થઈ. એમણે જોયું કે પોતાનો સંકલ્પ હવે સિદ્ધ થવા માંડ્યો છે, ને સંગીતશાળા દ્વારા સંગીતનો સારો એવો પ્રચાર થઈ શકશે.

તા. ૫મી મે ૧૯૦૧ ના રોજ એમણે લાહોરમાં ‘ગાંધર્વ’ મહાવિદ્યાલય ની સ્થાપના કરી. પોતાને અત્યારસુધી થયેલી દ્રવ્યપ્રાપ્તિ એમણે એ સંસ્થાને સમર્પણ કરી.

વિદ્યાલય માટે એક મકાન ભાડે રાખ્યું, વાર્નિત્રો ખરીદ્યાં ને કાર્યની શરૂઆત કરવાનું નક્કી કર્યું.

તે સમય દરમિયાન એમના પિતાજીના સ્વર્ગવાસનો તાર મળ્યો પરંતુ પંડિતજી એથી નિરાશ ન થયા. એમણે પોતાનું કામ જારી રાખ્યું.

વિદ્યાલય તો સ્થાપ્યું પણ વિદ્યાર્થીઓ વિના અભ્યાસ કેને કરાવવો ? એક દિવસ, બે દિવસ, ત્રણ દિવસ—એમ દિવસો વીતવા લાગ્યા. દરેક દિવસ સુધી એક પણ વિદ્યાર્થી આવ્યો નહિ.

તે વખતે સાંના ન્યાયમૂર્તિ ચેટરજીએ પંડિતજીને કહ્યું : ‘પંડિતજી ! મેં તો આપને પ્રથમથી જ એતવ્યા હતા કે આ નગર સંગીતવિદ્યાને નહિ આવકારે. પંજાબી લોકો સંગીતની કદર નહિ કરે, પણ આપને મારા શબ્દોમાં વિશ્વાસ જ બેઠો નહિ ને આપે સાદસ કર્યું. આપે જોયું કે એનું શું પરિણામ આવ્યું ?’

પંડિતજીએ ઉત્તર આપ્યો : ‘ મહાશય ! આપ એની ચિંતા ન કરો. વિદ્યાર્થી આવે કે ન આવે હું તો અહીં જ રહીશ. હું અને મારો તંબૂરો — મારી સંગીતની સાધના ચાલુ જ રહેશે. શ્રદ્ધાથી આરંભેલું મારું કાર્ય નિષ્ફળ નહિ જાય.’

પંડિતજીના શબ્દોનો ચેટરજી ઉપર સારો પ્રભાવ પડ્યો ને ખીજ દિવસથી વિદ્યાર્થીઓ આવવા માંડ્યા. ૭ માહનામાં તો વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એકસો પાંચ સુધી પહોંચી ગઈ. એમ આ વિદ્યાલય દ્વારા પંજાબમાં સંગીતનો સારો એવો પ્રચાર થવા માંડ્યો. આ સંગીતવિદ્યાલયનાં સંચાલન માટે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પંડિતજીને બહાર જઈ સંગીતના કાર્યક્રમો કરવા પડતા.

એ જ સાલમાં ઓક્ટોબર માસમાં પંડિતજી મુબઈ આવ્યા ને વિજયાદશમીને શુભ દિવસે ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલયની સ્થાપના કરી. આ વિદ્યાલયનું સંચાલન લાહોરની સંસ્થાને ધોરણે જ થતુ હતુ પણ લાહોર કરતા મુબઈમાં એમને સારો આવકાર મળ્યો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એ સંસ્થાનો લાલ લેવાં લાગ્યા. વિદ્યાલયનાં સંચાલન માટે પંડિતજી સંગીતના કાર્યક્રમો દ્વારા દ્રવ્ય મેળવતા ને વિદ્યાલય વિકાસ પામતું ગયું. ૧૯૧૫ સુધી આ વિદ્યાલય સારી રીતે ચાલ્યા ક્યું.

એ જ સાલમાં સંગીત વિદ્યાલય માટે પંડિતજીએ મુબઈમાં જમીન ખરીદી અને એ સ્થળે મકાન બાંધવા માટે એક મિત્રે જરૂરી રકમ ઉછીની આપી. મકાન તૈયાર થયું ને સંગીતવિદ્યાનો લાલ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ લેવા લાગ્યા.

ઉછીના રૂપિયા અપાયા નહિ એટલે ૧૯૨૪ માં એ રકમ ધીરનારે મકાનનો કબજો લીધો. પંડિતજી માનસિક શાંતિ માટે પ્રભુસ્મરણ કરવા લાગ્યા. એક વખત તેઓ દત્ત ભગવાનનાં દર્શન કરવા માટે નરસિંહવાડી ગયા. ત્યાં તેમણે સાત દિવસ સુધી રામાયણ પર સંગીત સાથે પ્રવચનો કર્યાં. તે પછી તેઓ નાશિક ગયા. ત્યાં એમણે કથા આરંભી. એમાંથી જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું એનાથી એક નાનું મકાન

તૈયાર કરાવ્યું ને ‘શ્રી રામનામ આધાર’ આશ્રમની સ્થાપના પણ કરી. એમના ઘણા શિષ્યોએ ત્યાં લક્ષિતભાવથી ભજન કરવાનું શરૂ કર્યું.

મુબઈ ખાતેનું સંગીતવિદ્યાલય બંધ થયું એથી એમના મનમાં ઘરાએ દુઃખ ન થયું.

કોઈ પૂછતું તો કહેતા : ‘શ્રીરામજીની જેવી ઇચ્છા.’

એ સમય દરમિયાન પંડિતજી રામનામની ધૂનમાં મગ્ની રહેતા હતા. ‘રઘુપતિ રાધવ રાજ રામ’ એ ધૂનના પ્રચાર દ્વારા એમણે જનતામાં લક્ષિતભાવ જગાવ્યો હતો.

એમણે પ્રાચીન લક્ષ્તોનાં ભજનોને પોતાની સંગીતમય વાણી દ્વારા જનતા સમક્ષ રજૂ કરી એનો સારો પ્રચાર કર્યો હતો. સાધુ-સંતોની લક્ષિતભાવભરી વાણી આ રીતે એ પ્રખર સંગીતસ્વામીને હાથે સંગીતદેહ પામી હતી.

મુબઈનાં વિદ્યાલયના કસોટીકાળમાં એમણે સંગીત વિષેના ગ્રંથોનું લેખનકાર્ય જરૂરી રાખ્યું હતું. પચાસ ઉપરાંત ગ્રંથો એમને હાથે તૈયાર થયા હતા.

લક્ષિતભાવ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય ભાવના પણ પંડિતજીનાં સંગીતમાં વણાઈ ગઈ હતી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાનાં અધિવેશનો પ્રસંગે પંડિતજીને નિમંત્રણ અપાતું ને તેઓ પોતાના શિષ્યો સાથે વંદેમાતરમ્ તથા અન્ય રાષ્ટ્રીય ગીતોના જ્ઞાન કરતા.

પંડિતજીએ શૃંગાર રસના પદોમાંથી અશ્લીલતા દૂર કરી એને શુદ્ધ રાગરાગિણીઓ દ્વારા લક્ષિતરસનો રંગ આપી લોકપ્રિય કર્યો હતાં. એમની એ મહાન સેવા ન બૂઠાય એવી છે.

એમણે શિષ્ટ, સાત્ત્વિક અને ભાવપ્રધાન સંગીતના પ્રચાર માટે સંગીતપ્રવીણ શિષ્યો તૈયાર કર્યા હતા—જેમાં સંગીતમાર્તંડ પંડિત ઝોમકારનાથજી, નારાયણ મોરેશ્વર ખરે, પ્રો. બી. આર. દેવધર,

પં. વિનાયકરાવ પટવર્ધન, પં. વામનરાવ પાંધે વગેરે સંગીતકારોનાં નામો ઉલ્લેખનીય છે.

પંડિતજી એક સંત તરીકે, સંગીતતત્ત્વસ્વી તરીકે જીવન જીવ્યા હતા. એમનું જીવન મહાન હતું ને એથીય વિશેષ એમનું કાર્ય મહાન હતું.

એમનાં પ્રસિદ્ધ થયેલાં પુસ્તકોમાં ‘સંગીત બાલપ્રકાશ’, ‘સંગીતશિક્ષક’, ‘રાગપ્રવેશ’ ભા—૧ થી ૨૦, ‘રાષ્ટ્રીય સંગીત’, ‘મહિલા સંગીત’ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. સંગીતના ઉત્કર્ષ માટે એમણે ‘સંગીતામૃત પ્રવાહ’ નામની માસિક પત્રિકા પણ કાઢી હતી.

એમના જીવનના અંતિમ દિવસો મિરજમાં વીત્યા હતા.

ઈ. સ. ૧૯૧૮માં પોતાના વિદ્યાલય તરફથી તેમણે એક મોટી સંગીતપરિષદ બોલાવી હતી અને એમાં પ્રસિદ્ધ સૌ સંગીતસ્વામીઓને બોલાવી પોતાને માટે થયેલી જરસમજ દૂર કરી હતી.

ભાસ્કરજીવા બખ્તેને એ પ્રસંગે ખાસ તેડાવ્યા હતા. તે ઉપરાંત ભૂગંધર્વ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા રહિમતખાં, બાળકૃષ્ણજીવા, વગેરે સંગીતજ્ઞો સમક્ષ પં. ભાસ્કરજીવાએ મન મૂકીને ગાયું ને રંગ જમી ગયો. ભાસ્કરજીવાએ એમને ઉદ્દેશીને કહ્યું । ‘સંગીતવિશારદો તો રસપૂર્વક સાંભળે પણ સામાન્ય જનતા પણ આટલો જડો રસ લેશે એવી તો મને કલ્પનાયે ન હતી. એ સધળો પ્રતાપ છે આપનો. આપે જ જનતામાં શાસ્ત્રીય સંગીતનો પ્રચાર કર્યો છે ને એની પ્રતિષ્ઠા વધારી છે.’

૧૯૨૧ની સાલમાં અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું અધિવેશન ભરાયું હતું તે વખતે એટલી મોટી માનવમેહની ભરાઈ હતી કે ગાંધીજી તથા એમની મંડળીને મંડળમાં પ્રવેશવું દુષ્કર થઈ પડ્યું હતું. એ વખતે પંડિતજીએ મંચ ઉપર જઈને ‘રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ’ શરૂ કર્યું ને લોકોએ પણ પોતાની જાતને ખૂલી પંડિતજી સાથે તે ગાવા માંડ્યું. એ દરમિયાન ગાંધીજી તથા બીજી મંડળી મંચ ઉપર જઈને

કચારે બેસી ગઈ તેની પણ કાઈને ખબરે ન પડી. ત્યાર પછી તે આવા મોટાં અધિવેશનોમાં પડિતજીને નિર્ધારિત નિમંત્રણે મળવા લાગ્યાં. ઈ. સ. ૧૯૨૧ ના મે ની ૧૮ મી તારીખે પંડિતજીને ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો—કુરુંદવાડમાં. નામ પાડ્યું દત્તાત્રય. પંડિતજીના આનંદની સીમા ન રહી. જાણે ધરનો દીપક આવ્યો—અજ્ઞવાળાં પાથરવા, જાણે એક મોંઘામૂલું રત્ન સાંપડ્યું.

પંડિતજીનાં અગ્રિયાર સંતાનો નાની નાની વયમાં જ કાળને કાળિયો બની ગયા હતા. આથી દત્તાત્રયને જન્મ માતાપિતા બંને માટે આનંદજનક હતો. ૧૯૨૬ માં પંડિતજીએ પુત્રનો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર ઉત્તર્યો—અજ્ઞ ઉત્સાદથી નાશિકમાં. આ પ્રસંગે ભારત-ભરમાંથી પંડિતજીના શિષ્યો નાશિકની ધરતી પર જીનરી આવ્યા હતા—એમના આનંદમેળાના લાગીદાર થવા માટે.

ઈ. સ. ૧૯૨૬ માં ગ્રાંધર્વ મહાવિદ્યાલયનો રજતજયંતી-મહોત્સવ ઉજવીને પોતે સંગીતના પ્રચારપ્રવાસે નીકળી ગયા તે સિંભોન, બ્રહ્મદેશ વગેરે દૂર દૂરનાં સ્થળોએ પ્રયાણ કરી સંગીત-વિદ્યાનો મહિમા વધારી તેઓ નેપાળ ગયા હતા.

આ લાંબી પ્રવાસયાત્રાની અંતર એમના શરીર ઉપર થઈ ને તેઓ નેપાળથી પાછા ફર્યા. એ સ્થિતિમાં એમણે રામનામ જ ઔપધ તરીકે સ્વીકારી એનો જાપ ચાલુ રાખ્યો.

પંડિતજીની ઇચ્છા પુત્રને પણ મહાન ગાયક બનાવવાની હતી ને એ દૃષ્ટિએ તાલીમ પણ આપવા માંડી. પણ વિદ્યાતાનાં વિધાન કંઈક જુદાં હતાં. કાળની ગતિ મદન છે. એનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી.

ઈ. સ. ૧૯૩૧ ના એપ્રિલ માસની ૨૧મી તારીખે આ મહાન સંગીતપ્રસ્વીએ આ સંચારમાંથી વિદાય લીધી હતી. છતાં એ અમર છે. એમનાં સંસ્મરણો ન બૂલાય એવાં છે. સંગીતસૃષ્ટિમાં એમનો ફાળો અપૂર્વ છે, અનોખો છે, ચિરસ્મરણીય છે.

[૧૨]

ગોવિંદરાવ યુરહાનપુરકર

ગ્રાંથિદરાજ ભુવદાનપુરકર

ગોવિંદરાવ જીરહાનપુરકરના ગુરુ હતા સખારામ પંત આગસે ને

તેમના ગુરુ હતા નાનાસાહેબ પાનસે. તેઓ પ્રખર મૃદંગાચાર્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. તેઓ સતારા જિલ્લાના વાઈ ગામના વતની. ખાલ્ય-કાળમાં તેમણે ઘરમાં જ મૃદંગ પર અભ્યાસ કર્યો હતો. પછીથી ફેટલોક સમય સ્વ. પં. મનાજી દોડિતકરની પાસે પૂનામાં રહ્યા હતા. તે પછી તેઓ એકવાર પોતાના પિતા સાથે એક કીર્તનમંડળીમાં કાશીની યાત્રાએ ગયા હતા. ત્યારે એમનાં યૌવનની વખત ખીલતી હતી. કાશીમાં તેઓ જ્યોતિસિંહ જીઈ જોધસિંહ નામના એક કીર્તનકારના મંપકમાં આવ્યા. તેઓ દેવાલયમાં રામચરિત માનસનો પાઠ કરતા. ઉપરાંત લજ્જન-કીર્તન દ્વારા પણ વાતાવરણમાં રંગ જમાવતા. વળી તેઓ પખવાળવાદનની ક્ષામાં પણ નિપૂણ હતા.

નાનાસાહેબને જ્યોતિસિંહના પખવાળવાદને અજબ રીતે આકર્ષ્યાં. આથી પોતાના પિતાની મંમતિ મેળવી તેમણે પખવાળ શીખવાનો પ્રારંભ કર્યો. બાર બાર વર્ષ સુધી એમણે એકાગ્ર ચિત્તે એ વિદ્યા મંપાદન કરી, ને તે પછી તેઓ અલાહાબાદ ગયા. મંત માધવસ્વામીની ત્રિવેણી મંગમ આગળ કુટિર હતી. એ શોધી કાઢી તેમની સમીપ જઈ તેઓ વંદના કરી બિલા રહ્યા. ગુરુએ ‘પૂછ્યું’ : ‘હે નારાયણ ! તું મારી પાસે શી ઇચ્છાથી આવ્યો છે ?’

એમણે કહ્યું : ‘આપ તો અત્યામી છો.’

સ્વામીજીએ સ્મિત કરીને આશ્રમમાં રહેવાની અનુમતિ આપી અને ગુરુવારના દિનથી શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિથી મૃદંગશિક્ષણ આપવા માંડ્યું. આશ્રમમાં એમણે બાર વર્ષ શિક્ષણ લીધું. તે પછી સ્વામીજીએ એક દિવસ કહ્યું : ‘હે નારાયણ ! કાલે હું જળસમાધિ લેવાનો છું. એટા નાના ! તને હું આ હસ્તલિખિત ગ્રંથ અને મૃદંગ પ્રસાદરૂપે અર્પું છું. સંસારમાં તારો વિજય થશે.’

એ દિવસ હતો ચૈત્ર સુદ નવમીનો. સ્વામીજીની વિદ્યાયે નાના-સાહેબનાં હૈયામાં વેદના જાગી. તે પછી થોડો સમય ત્યાં રહીને તેઓ પતિયાગા ગળ્યમા આવ્યા. ત્યાં હિસ્તાદ કુદોસ્તિહનુ મૃદંગવાદન સાંભળ્યું ને આનંદ અનુભવ્યો. ત્યાંથી અનેક ગુણીજનોને આભળતાં અનેક સ્થળે પરિભ્રમણ કરતા તેઓ ઇદાર આવ્યા. ઇદારનગરે પ્રકોણગવના દરવાજામાં તેમનું મૃદંગવાદન થયું. તેઓ પ્રસન્ન થયા ને એમને દરવાજામાં ગણી લીધાં.

એ મહાન મૃદંગાચાર્ય સાડા આઠ દાણાનું આયુષ્ય ભોગવી આ નસારમાંથી વિદાય લીધી હતી. એવા તાલસાજનાં અનેક જાતા પાસે ઘણા શિષ્યોએ પચવાજ, તનવા અને વૃત્તનું શિક્ષણ લીધું હતું. એમાંના એક હતા સખારામ પંત આચાર્ય.

એમની ઉંમર આઠ વર્ષની હતી ત્યારે એમની માતાનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો અને પિતાજીએ સન્યસ્ત ધારણ કર્યું હતું. એવા મંનેગોમાં એમની માની માએ એમનું લાડઝડથી પાલનપોષણ કર્યું હતું.

ત્યારે એમની ઉંમર દસ વર્ષની થઈ ત્યારે એમના મામા સ્વ. કૃષ્ણરાવ દોપરગાવક એમને લઈને મૃદંગસત્રાટ સ્વ. નાનાસાહેબ પાનસે પાસે ગયા હતા.

ગુરુની રૂપા જિતરી અને શિષ્યની તાલીમ ચાર થઈ. ગુરુપુત્ર બાહાસાહેબ પાનસે અને સખારામ સમવયસ્ક હોવાથી બંનેનું શિક્ષણ એક સાથે થવા માડયું. આવો અજબ યોગ સદ્ભાગીને જ સાપડે છે. એમણે ગુરુજી પાસે સોળ વર્ષ તાલીમ લીધી હતી. એમની ગુરુભક્તિ અપૂર્વ હતી ને એ ભક્તિએ જ એમને મહાન મૃદંગાચાર્ય બનાવ્યા હતા તથા ઇદાર દરવાજામાં એક અનોખા મગીતરન તરીકે સ્થાન અપાવ્યું હતું.

એમની પાસે તાલીમ લેવાનું સદ્ભાગ્ય સાપડ્યું હતું. સ્વ. ગાવિંદગાવ જીજ્ઞાસુપુત્રને.

તેમનો જન્મ થયો હતો જુરહાનપુરમાં ઈ. સ. ૧૮૮૦ માં.
તેમના દાદાના સમયથી તેમનું કુટુંબ જુરહાનપુરવાસી બન્યું હતું.

એમના કુટુંબની સાધારણ સ્થિતિને કારણે શાળાનું શિક્ષણ
એમને વિશેષ મળી શક્યું ન હતું. જેમ તેમ કરીને મરાઠી ફાઈનલની
મરીક્ષામાં તેઓ ઉત્તીર્ણ થયા હતા.

પરંતુ મંગીત પ્રત્યે નાનપણથી જ અલિરુચિ હતી અને
મંગીતશિક્ષણનો પ્રારંભ પણ તેમની પાંચ વર્ષની વયથી થયો હતો.

તેમના પિતા દેવરાવ પણ મંગીતના સારા જાણકાર હતા. તેથી
તેમણે પુત્રને સાદું ઉત્તેજન આપ્યું. પંદર વર્ષની ઉંમર સુધી તેમણે
પખવાળવાદનનું શિક્ષણ લીધા કર્યું. સાથે ઇદાર અને જુરહાનપુરમાં
તખલાવાદનની તાલીમ પણ લેવા માંડી. ઉપરાંત સ્વ. હરહર બુવા
દોપરગાંવકર પાસે એમણે ધ્રુપદ ધમારની ગાયકીનું શિક્ષણ પણ શરૂ
કર્યું. વળી હૈદરાબાદના સ્વ. પં. વામનરાવ પાસેથી પણ એમણે
થોડોક સમય તખલાની તાલીમ લીધી હતી.

પણ એમનું વિશેષ લક્ષ્ય પખવાળવાદનના અભ્યાસ ભણી જ
રહ્યું. આથી એમણે સખારામજી પાસેથી સતત બાર વર્ષ સુધી
પખવાળવાદનું શિક્ષણ લીધું હતું, અને એ રીતે તેઓ પખવાળ અને
તખલા બંને વાદનકલામાં પારંગત થયા હતા.

તે પછી તેઓ પ્રસિદ્ધ મંગીતસ્વામી પં. વિષ્ણુ દિગમ્બર
પલુસ્કરના પરિચયમાં આવ્યા અને એમની સાથે એમનો અજબ
મેળ મળી ગયો.

સંગીતપ્રચાર માટે જ્યારે એમણે ભારતના અનેક નગરો અને
તે ઉપરાંત બ્રહ્મદેશ અને લંકાની પ્રવાસયાત્રા આદરી ત્યારે ગોવિંદરાવને
પણ સાથે લેતા ગયા. આમ એક મંગીતસ્વામી સાથે એમને અનેક
સ્થળોનો પ્રવાસ કરવાની તક મળી ને તેમાં જ્યાં જ્યાં પં. વિષ્ણુ

દિગમ્બરના સંગીતના કાર્યક્રમો યોજતા ત્યાં ત્યાં તેઓ પખવાજ ઉપર એમની સંગત કરતા ઉપરાંત તેમના પખવાજવાદનના સ્વતંત્ર કાર્યક્રમો પણ અનેક સ્થળે યોજતા ને એમનું સન્માન થતું.

તેમણે એ મંગીતસ્વામીની પ્રેરણાથી ‘મૃદંગ-તબલાવાદન મુખોધ’ ના નવું લાગ તથા ‘લાગ્તીય તાલમંજરી’ નામના પુસ્તકો રચના હતા ને તેમને પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ પણ જોયો હતો.

એમનું પ્રથમ પુસ્તક છે મૃદંગ-તબલાવાદન મુખોધ-લાગ ૧. એમાં કટલાક પ્રસિદ્ધ તાલોનો (પ્રચલિત લેખનપદ્ધતિથી) સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રત્યેક તાલના ટેકા, મોહન, સાધના બોલ, ગત, કાયદા મુખડા, રેલા, સ્ફૂટ શ્લોક વગેરે આપવામાં આવ્યા છે. એ સિવાય થાપટ બજાવવાની રીત, મૃદંગ અને તબલા સ્વરમાં મેળવવાની રીત, વર્ણ કૃત્રી રીતે કઈ કઈ આગળીઓથી કાઢવા તેની રીત દર્શાવવામાં આવી છે. એમાં બધા મળીને ૧૬૦ બોલ મગ્ધવામાં આયા છે.

બીજા લાગમાં પારિભાષિક શબ્દોના અર્થ આપવામાં આવ્યા છે અને તાલ-કાલ આડ-કુઆડ, સમ છત્યાદિ ક્રોને કહે છે તે વિષય પર પ્રશ્નોત્તરીના રૂપમાં વિસ્તારપૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. વધારેમાં તાલનું મહત્ત્વ, તાલનું સ્વરૂપ, તાલનું ધ્યાન, તાલ માત્રા બદલ તાનના દશ પ્રાણ, (કાલ, માર્ગ, ક્રિયા, અગ્ર, ગ્રહ, ભત્તિ, કલા, યતિ લય અને પ્રસ્તાર) માનનાં પુનાસો, વર્ણન પરિચય, સ્ફૂટ શ્લોક, મૈનમણ (લકડી) ના મૃદંગ તબલા મધુર બોલે છે- વગેરેની સમજ આપી છે. એ સિવાય સાય, રેલા, મોહરા, મુખડા, ચક્રદાર પરણુ ગત ત્રિપલી ગત, ચૌપલી ગત, બીનની સાથે વગાડવાના આલા વગેરે બહુ ઉપયોગી ૨૦૧ બોલ, સગ્રહ વગેરે વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું છે.

ત્રીજા ભાગમાં લોકપ્રિય એવા મૃદંગ વિભાગમાં ચોતાલ, ધમાર-
તાલ, સુરક્ષાતા, (સહ), ઝપતાલ, તથા મત તાલ, અને તખવા
વિભાગમાં ત્રીન તાલ, એક તાલ, દીપચંદી તાલ, દાદરા, કઠરવા
તથા મત તાલ, ઇત્યાદિ તાલોમાં ચતુર્ચળતિ અને તિલ્ચળતિ
લયમાં વિસ્તારપૂર્વક સુપ્રસિદ્ધ તાલ સમ્રાટ એકન કરવામાં આવ્યો
છે. એટલું જ નહિ પણ પ્રચલિત લેખનપદ્ધતિ અનુસાર ઉપર
નિર્દેશ કરેલા તાલોમાં ગત, લડી, રેલા, લગ્ગી, મોહરા, મુખડા
ગતપરણ, સાથ, આડી, ચક્રદાર પરણ, ચક્રદાર કુમાસની પરણ,
ચક્રદાર આડની પરણ, કઠરવાની ગત અને મિશ્રનની ગતનો સમાવેશ
થાય છે. કાલ-તાલ શાસ્ત્રીય વિચાર, તાલની ઉત્પત્તિ, લયનું વિવરણ,
વાદ્યવિવેચન, આદિ સર્વ વસ્તુઓનું વિવરણ આપવામાં આવ્યું છે.

‘ભારતીય તાલમંજરી’માં પ્રાચીન અને અર્વાચીન જેટલા તાલ
ઉપયોગ્ય છે, એ મોટા મોટા જાણીતા ૧૧૨ તાલોના શાસ્ત્રીય ઢેકા, આ
પુસ્તકમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેક તાલની સમ, તાલી,
ખાલી, તમનાની ગત વગેરે વિષયનું જ્ઞાન પ્રચલિત લેખનપદ્ધતિ
અનુસાર સમજાવવામાં આવ્યું છે.

ધ. સ. ૧૯૨૯માં અમદાવાદમાં એક મંગીતસમેલન યોજાયું
હતું ત્યારે નામી સંગીતકારો પણ ઉપસ્થિત થયા હતા. તે પ્રસંગે
એમને સ્વ. સરદાર વલ્લભલાલ પટેલને હસ્તે ‘મૃદંગાચાર્ય’ની પદવી
એનાયત થઈ એમનું બહુમાન થયું હતું.

વડોદરા રેડિયો દ્વારા ધ સ ૧૯૪૮ ના જન્યુઆરીમાં તે
વખતના મહારાજા શ્રીમત પ્રતાપસિંહરાવના જન્મોત્સવ સમિતિ
કાર્યક્રમ યોજાયો હતો ત્યારે તેમાં તેમના પગલાજવાદનનો પણ સુદર
કાર્યક્રમ થયો હતો તે પ્રસંગે તેમને મળવાનું થયું હતું.

દિલ્હીના ગાંધી મહાવિદ્યાલયની સુવર્ણજયંતી પ્રસંગે ભારતના
તે સમયના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ દ્વારા પણ તેમનું સન્માન
કરવામાં આવ્યું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૫૫ ના માર્ચ માસમાં દિલ્હીની સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા પણ તેમનો સન્માનસમારોહ યોજાયો હતો.

તેમણે પ્રસિદ્ધ નૃસસાધક ઉદયસંકરના ‘કલ્પના’ ચિત્રમાં તેમજ ભારત સરકારના ફિલ્મ ડિવિઝન તરફથી જિતરેલા ખેલપટમાં પખવાળવાદન આપ્યું હતું. એમણે ધણા રાગો ઉપર પ્રમુખ મેળવ્યું હતું. પણ એ સૌમાં એમનો પ્રિય રાગ હતો ટોડી અને પ્રિય તાલ હતો ધમાર.

જીવનના સંધ્યાકાળે પણ એમનો અભ્યાસ ચાલુ જ હતો. ઉપરાંત તેમણે ધણા શિષ્યોને પણ એટલી જ દિલચસ્પીથી પખવાળવાદનનું શિક્ષણ આપ્યું હતું.

તેમણે ધણો સમય ગીતાબહેન સત્યદેવ સાથે રહી તેમને પખવાળવાદનની તાલીમ આપી હતી ને તેમના જ આમંત્રણે ‘મૃદંગ તમવાવાદન મુખોધ’ ભાગ-ત્રીજો ઇ. સ. ૧૯૪૪માં પ્રસિદ્ધનો પ્રકાશ જોઈ શક્યો હતો. ૧૯૫૬ મુધી તેઓ ગીતાબહેન સાથે એમના પખવાળગુરુ તરીકે રજા બાદ ૧૯૫૭માં ખેતાના વતન છુરહાનપુરમાં આવ્યા હતા ને ત્યાં તેમની તબિયત બગડતાં તેઓ મૃત્યુના મહેમાન બન્યા હતા.

એમનાં પખવાળવાદનની કેટલીક રેકર્ડ હિઝ માસ્ટર્સ વોઈસ કું. તરફથી જિતારવામાં આવી હતી તે સાંભળતાં એ નામી મૃદંગાચાર્યની વાદનકલાની યાદ તાજ થાય છે.

[૧૨]

દેયાઝાં
i

इश्वरभाई

સંગીતકલાનો સાધક પોતાની સાધના દ્વારા જ્યારે સિદ્ધિને શિખરે પહોંચે છે ત્યારે સંસારને ચકિત કરી મૂકે છે. એ સિદ્ધિને શિખરે પહોંચવાનું સદ્ભાગ્ય ધણા ઓછા સંગીતકારોને લનાટે લખાર્યુ હોય છે. ખરું કહીએ તો સંસારને એવા સંગીતચિદ્ધો ક્યારેક જ સાપડે છે—જે સંગીત દ્વારા સંસારમાં સ્વર્ગ બનાવે.

એવા સિદ્ધ સંગીતસ્વામી હતા ઉસ્તાદ ફૈયાઝખા સારાયે ભારતમાં એમની ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ હતી—ગુનામના ફૂલની ફારમ જેની.

એમનો જન્મ થયો હતો ઇ સ ૧૮૮૧ માં, આમ્રા શહેરના સુપ્રસિદ્ધ રગીલા ધરાણામાં. જન્મતા પહેલાં જ પિતા અફરહુસેનખાનુ અવસાન થયું હતું. ફૈયાઝખાના દાદા મહમદઅલીખા આવાવાડ દરબારમાં ત્યારે રાજગવૈયા તરીકે નણસે રૂપિયાના પગારે નોકરી કરતા હતા. આમ એમને સંગીત વારસામાં મળ્યું હતું.

શહેરનાહ અકળગ્યાહના માનીતા સંગીતકાર તાનસેને પોતાની પુત્રી સુમતીદાસ સાથે પરણીની હતી એમના વશમાં થતા ગુલામ અબ્બાસખા એમની દીકરીના દીકરા તે ફૈયાઝખા.

પિતાની હાજરયા ગુમાવી ચૂકેના બાળકને પોતાના માતામહ ગુલામઅબ્બાસખાની શીળી જાયા લાધીહતી એમની પાસે નાનપણથી જ ફૈયાઝખાને તાલીમ મળતી ગઈ.

જેને સિદ્ધિના સોપાન સર કરવા હોય તેને સાધના કરવી પડે છે પાંચ વર્ષની ઉંમરથી માંડીને પચીસ વર્ષની ઉંમર સુધીની એમની સાધના અજળ હતી. નાનપણમાં એમના હાથ પર પલંગના પાયા મૂકી એમને તાલીમ આપવામાં આવતી—જેથી બિંધ કે ઓકું ન આવી જાય ને ધ્યાન સંગીતમાં રહે

યુવાન સંગીતકારે સંગીતસૂક્ષ્મનો અપૂર્વ પ્રકાશ જોયો. જાણે કંઠમાં વાગ્ગીશ્વરી આવીને વસી ગઈ. એમની ગાયકીની ઓતાઓ ઉપર જાદુઈ અસર થતી ગઈ.

ગુનાળઅબ્બાસખા એકસો વીસ વર્ષનું દીર્ઘ આયુષ્ય ભાગી છ' સ ૧૯૩૫માં બેહસ્તનશીન થતા હતા એમના લનીજ ઉસ્તાદ નશ્થનખા પાસેથી પણ ફૈયાઝખાને તાલીમ મળી હતી તેઓ મૈસૂર દરમારના રાજગાયક હતા ફૈયાઝખા અવારનવાર ત્યાં જતા ને એમની પાસેથી એમણે અનેખી સંગીતસમૃદ્ધિ સાપડી હતી

એક વખત પતિનાજાના નામી ગાયક ફત્તેહઅલીખાના શિષ્ય ઉસ્તાદ મિયાજનના સંગીતની મટેફિલ હતી - છ' સ ૧૯૦૦માં. ત્યારે ફૈયાઝખાની ઉંમર બારીસ વર્ષની એ બેકકમાં એ હાજર હતા. મિયાજનને અનેખી રૌલીમાં મુન્તાનીનો ખ્યાલ ગાયો એ પછી એમની ગાયકીનું અનુસરણ કરવાની કોઇ કલાકારની હિંમત ચાલી નહિ. એ પ્રનિક્ક મૈયાના ગાયા બાદ ગાયુ એ લોહાના ચણા ચાવવા નેહુ હતું. ફૈયાઝખાને પગ જગક મોકાય તો થયો પણ પછી સ્વસ્થ થઈ મુવતાની રાગ ગાયો-આલાપ, અસ્થાઇ અને અતરા સાવે-જે દગમાં ઉસ્તાદે ગાયો હતો તે દગમાં અને પછી પોતાની રંગીલી ગાયકીમાં પણ રાગનો આવિષ્કાર કર્યો મો કોઈ દિગ થઇ ગયું ને યુવાન સંગીતકારના અનેખા નગીતે પ્રશન્તા મેળવી કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ ફૈયાઝખા બાજુના ખડમાં ગા-પરસેવાથી રેબઝેમ થઈને મિયાજન પણ એમની પાછળ ખડમાં પ્રવેશના ને યુવાન ગાયકની સંગીનકલાને બિરદાવતા બોલી બહા 'ફેમ્લું ઉત્તમ ગાયુ ! ખરેખર તમે કલાના ઉસ્તાદોના વાગ્ગ લાગો છો !' એ શબ્દોએ યુવાન સંગીતકારના હૃદયને વામ્નવિષ્ પ્રગ્નતાથી ભરી દીધું

છ' સ. ૧૯૦૬ નું વર્ષ ફૈયાઝખાના જીવનકલિદાસમાં એક મહત્વનું પ્રકરણ લખી ગયું એ લખવામાં મૈસૂરનરેસનો પણ અપૂર્વ ફાગો ગણાય. ત્યારે વિજ્યાદશમી નિમિત્તે મૈસૂરનરેસ એમને સો

પ્રથમ આમંત્રણ આપી બોલાવ્યા હતા. ત્યારે મૈમૂરમાં સંગીતના સત્તર સત્તર જલસા થયા. એમાં એક યુવાન ગવૈયો પોતાની સંગીત-કલાનું રસદર્શન કરાવી રહ્યો હતો. એની કલા પર એ રાજવી મુગ્ધ થયા. એમણે ખાંસાહેબને મુવર્ણચંદ્રક એનાયત કરી નવાબ્યા-સન્માન્યા. બ્યારે માનવીની કલાને પ્રોત્સાહનનાં યગ મળે છે ત્યારે એ વિશેષ ખીલી નીકળે છે.

તે પછી તેઓ દેદાબાદ પણ ગયા હતા ને ત્યાં દરબારમાં એમનું સંગીત સાંલણી નિઝામ સરકારે એમને હીરાની મુદ્રિકા ભેટ આપી હતી.

ત્યારબાદ તેઓ આગ્રા છોડી કલકત્તા આવ્યા. ત્યાં બાબુ દુશીચંદ કરોડપતિએ એમને આવકાર્યાં. ત્યારપછી ગ્વાલિયરના મહારાજકુમાર ગણપતરાવ લેયાએ એમને રોકી લીધા. એમની પાસે એ પાંચેક વર્ષ રોકાયા.

એ દરમિયાન ૧૮૧૧ની સાલમાં તેઓ કલકત્તામાં રહેતી આગ્રાની ગાયિકા મલકાગનના સમાગમમાં આવ્યા. એણે સંગીત શીખવાની માગણી કરી ને ઉસ્તાદ પાસે ગંગે બંધાવ્યો.

બંને જુવાન હતાં, રસિક હતાં, સંગીતકલાનાં ઉપાસકો હતાં. મલકા પાસે સૌંદર્ય હતું, યૌવન હતું, સાલણી હતી, સમૃદ્ધિ હતી. ખાંસાહેબની સંગીતકલાએ મલકા ઉપર જાદુ કર્યું. એમણે એને પૂરવ અંગની કુમરી શીખવી. મલકાના ગળામાંથી એના બોલ અનોખી અદાથી નીકળતા : ‘બાબુલ મોરા નૈયર છટો જાય.’ ફ્રેયાજખાં પણ એ સાંલણીને મુગ્ધ થઈ જતા. મલકાની ગાયકી અને ભાવદર્શન બંને અજળ હતાં. સંગીતકલાની જણે પરાકાષ્ટા.

એક દિવસ એણે ઉસ્તાદ પાસે પોતાનો મનોભાવ વ્યક્ત કર્યો : ‘ખાંસાહેબ ! આપ મને અપનાવી લ્યો તો ? મારે તો આપની પત્ની બનવું છે.’

ફિયાજખાએ આવા પ્રસ્તાવની આશા રાખી ન હતી. એમણે ઉત્તર આપ્યો : ‘ મલકા ! એ અશન્ય છે. તું મારી શિષ્યા છીં હું તારો હિસ્તાદ છું. એ સંનેગેમાં તારી માગણી મારાથી મંજૂર થાય એવી નથી.’

મલકાને આઘાત લાગ્યો. એની આશા નિરાશામાં પરિણમી. સંગીતના હતિહાસનો એ વિરલ પ્રસંગ હતો.

તે જમાનામાં વડોદરાના દરબારમાં સારા માધમે ન હતા. એટલે મનાજીરાવ મહારાજે તે વખતના દરબારી મગીનખર ફેજ મહમદખાને ભારતનો પ્રવાસ કરી ઘાઈ નવયુવાન શબ્દશાળી સંગીતમગને શોધી કાઢવા ફરમાવ્યું હતું ફેજમહમદખા પ્રવાસે નીકળ્યા ને આત્રા ગયા. ત્યાં એમણે ફિયાજખાનું સંગીત સાંભળ્યું ને પ્રમનનતા અનુભવી. પછી વડોદરા આવી મહારાજને વાત કરી અને દોળીના હત્તસવ પ્રસંગે તેમને નિમનણ આપી સંગીતનો કાર્યક્રમ ગખવામાં આવ્યો.

સવાજીરાવ મહારાજ કલાકારોના પગખદા હતા તાહિત્ય, સંગીત અને ખીજી વિવિધ કલાઓને એ મહાન નરેશ તરફથી સારું હિતેજન મળ્યું હતું.

પોતાના જન્મોત્સવ પ્રસંગે એમણે ફિયાજખાનું સંગીત સાંભળ્યું ને તાહિત્ય એનું હવામાં વની ગયું એમણે ઉદ્ગાર કાઢ્યા. ‘આ સંગીતકાગને અદ્ભુત લાગે છે.’

અને જ્યારે ફિયાજખાને એમ કહેવામાં આવ્યું કે વડોદરાનરેશ તમારા મગીનથી પ્રસન્ન થઈ તમને નોકરીમાં રાખવા માગે છે શું પગલ લેજો ?

૧ ઉત્તરમાં ખાત્તાદેને કહ્યું ‘જે આપરો તે’

અને આમ મો રૂપિયા પગાર તથા થયાત રૂપિયા સવારીના એમ નોકરી નક્કી થઈ. ત્યારથી એ વડોદરા ગભ્યના એક કલાવત ગયા. એમનું વડોદરા ખાતેનું એ આગમન એવા શુભ યોધડિયે થયું.

હવે કે પછી જીવનના અંત સુધી એ એમનું વહાલું વતન બની ગયું.
એ હતી ૧૯૧૨ ની સાલ.

ષ. સ. ૧૯૧૯ ની સાલમાં પ્રિન્ટનના પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ
વડોદરાની મુલાકાતે પધારનાર હતા. સયાજીરાવ મહારાજને લાગ્યું કે
આવા કલાપ્રિય મહેમાનને ભારતીય સંગીત અને નૃત્યની કલાનાં
રસદર્શન કરાવવાં જોઈએ.

અને એ માટેના કાર્યક્રમનું નિયોજન કરવા માટે ટ્રેટલાક
કલાકારોને—સંગીતકારોને મહારાજાએ રાજમહાલયમાં બોલાવ્યા. એમાં
ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં પણ ઉપસ્થિત થયા હતા.

એમાં દરેક કલાકાર માટે સમયની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી.
ફૈયાઝખાંને કાળે સૌ કલાકારો કરતાં વધુ સમય નિયત થયો હતો
અને તે અગિયાર મિનિટનો. એ દરમાન હવે શ્રીમંત સયાજીરાવ
મહારાજનું.

ફૈયાઝખાંએ નમ્રતાથી ઉત્તર આપ્યો : ‘સરકાર ! હું આપનો
સેવક છું’ એની ના નહિ પણ નક્કી થતા કાર્યક્રમમાં મારું સંગીત
ન રખાય તો સારું.’

સંગીત જેવી કલાને સમયની મર્યાદા ન હોવી જોઈએ એવું
માનનાર કલાસ્વામીએ વિના સંદેહએ પોતાના મનની વાત વ્યક્ત કરી
દીધી હતી. તે વખતે એમણે પોતાની નોકરીને પણ હોડમાં મૂકી
દીધી. એ બતાવે છે કલાકારની દૃઢતા ને નિઠરતા.

તે જ સાલમાં ઇંદોરનરેશ તુકોજીરાવ હોલ્કરે ફૈયાઝખાંનું સંગીત
સાંભળી પ્રસન્નતા અનુભવી અને એમની કલાને ખિરદાવતાં
એમને મહામૂલાં પારિતોષદોથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. એ પારિ-
તોષિકામાં પંદરેક હજારની કિંમતનો પોતાના જામાનો રત્નકંઠો,
પાંચસો રૂપિયાનો પોષાક અને દસ હજાર રૂપિયાની રોકડ રકમ
એ સૌ એનાયત થયું હતું.

અખિલ હિંદ મંગીત પરિષદની એકઠો વડોદરા, દિલ્હી, બનારસ, કલકત્તા, અલીગઢ, અલાહાબાદ વગેરે સ્થળોએ મળતી ગઈ અને એમં દેવાજખાંની સંગીતકલા સૌને આંજ નાંખવા લાગી.

પૂર્વ. ખંગાલમાં મહિશાદળ. નામનું એક રાજ્ય. તેના રાજની મંગીતના ભારે રસિયા. તેઓ પ્રતિ વર્ષે પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે નામી સંગીતકારોને નોતરતા ને મંગીતની મહેફિલો જામતી.

આવી જ એક મહેફિલ રંગ પર ચડી હતી. તે વખતે વિષ્ણુ-પુરના ખ્યાતનામ ગાયક જાન ગોસાઈ પણ ઉપસ્થિત હતા.

દેવાજખાંનું સંગીત શરૂ થયું. દરગારી રાગના આલાપોએ શ્રોતામંડળને મુગ્ધ કર્યું. નાદબ્રહ્મની મૃદ્ધિ સાકાર થઈ. ઉસ્તાદની અનોખી ગાયકીએ મશહૂર સંગીતસ્વામી જાન ગોસાઈને જાણે રસમાં ડૂબાડી દીધા. એમનાં નયનોમાંથી અસ્પષ્ટિત આનંદપ્રવાહ વહેવા માંડ્યો. એમને લાગ્યું કે આજે જીવનની ધન્યતા અનુભવી. અને પોતે ખ્યાતિપ્રાપ્ત સંગીતસ્વામી હોવા છતાં ઉસ્તાદ દેવાજખાંનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું.

ઈ. સ. ૧૯૨૪ માં લખનૌ ખાતે સંગીત પરિષદ ભરાઈ હતી તેમાં ખાંસાહેબે પોતાની અપ્રતિમ ગાયકીથી સૌને મુગ્ધ કર્યા હતા ને તેમને ‘સંગીતસુકામણિ’ ની પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. અલાહાબાદમાં એમને ‘સંગીતસાસ્ત્રકર’ અને ‘સંગીતસરોજ’ ની ઉપાધિઓથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

પછી તેા જયપુર, જોધપુર, અલ્હાબાદ, પાલનપુર, ઈંડોર, ચંપાનગર, બનૈલી વગેરે રાજ્યોમાં પણ એમનાં સન્માન યયાં હતાં ને પારિતોષિકો અપાયા હતાં.

ઈ. સ. ૧૯૨૯ માં મહારાજ સયાજીરાવ વિલાયતમાં હતા ત્યારે મૈસૂરનરેશ તારથી એમની અનુમતિ લઈ દેવાજખાંનિ પોતાને ત્યાંની સંગીતસ્પર્ધા માટે નોતર્યા હતા. ત્યારે એમની સંગીતકલા કસોટીની એરણુ પર ચડી હતી. એ વખતે મૈસૂરના રાજમવૈયા ઉસ્તાદ

હાફિઝખાં સાથે યુવાન ફૈયાઝખાને સાત સાત દિવસ સુધી ગાવાની ફરજ પડી હતી. એમાં શરત એવી હતી કે જુગલખંદીમાં જે સંગીતકાર વિજયી નીવડશે તેને સાત સાત થાળમાં મૂકેલાં સાત સાત સેલાં, સાત સાત દુશાલા, રત્નજડિત સુવર્ણકંકણુ ને રોકડા રૂપિયા ચોદસો એનાયત કરવામાં આવશે. ઉપરાંત ‘આફતા બે મોસિફા’ ની પદવીથી એ સન્માનિત થશે. એ જુગલખંદીના પરીક્ષકો હતા તે જમાનાના પ્રતિભાસંપન્ન સંગીતમર્મજ્ઞો મોતિયા ભાગવત અને શેયન્ના.

૭ દિવસ સુધી સ્પર્ધામાં દોષથી દોષ ન જિતરે. જાને પોતાની કલાસિદ્ધિનું પ્રદર્શન કરતા હતા. સાતમે દિવસે ફૈયાઝખાંએ પોતાના પ્રતિસ્પર્ધાને ધમાર શરૂ કરવાનું કહ્યું. હાફિઝખાં એ ગાયકીથી અચાત હતા. એમણે ના પાડી. ફૈયાઝખાંએ હુમરીથી શરૂઆત કરી ને એનો અજબ રીતે વિસ્તાર કરી રમાડવા માંડી ને રંગ જામ્યો—મેઘધનુષ્યના જેવો. સૌ દોષ દિંગ થઇ ગયું. આખું વાતાવરણ ‘વાહ ! વાહ !’ ના ઉચ્ચારણથી ગાજી જાયું. મંસૂરનરેશ પણ એમાં અપવાદ રૂપ ન હતા. યુવાન ગાયકનો વિજય થયો ને શરત મુજબનું અપૂર્વ માન મેળવવાનું સફલાગ્ય ત્યારે સાંપડ્યું.

તેઓ વંડોદરાના દરબારી મંગીતકાર હતા તે વખતે બનેલી એક ઘટના જણવા જેવી છે.

શ્રીમંત મહારાજ સયાજીરાવની પેઠે તેમનાં રાણીસાહેબ ચિમના-બાઈ—દ્વિતીય—ને પણ સંગીતનો ખૂબ શોખ. સ્વ. વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખડે પાસે તેઓ સંગીત શિક્ષણ લેતા હતા.

એક ઉનાળામાં તેઓ કાશ્મીરના પ્રવાસે ગયાં હતાં. સાથે હતા સંગીતમર્મશ ભાતખડે અને કર્નલ પરબ.

ત્યાંથી એક દિવસ ફૈયાઝખાં ઉપર તાર આવ્યો. એમાં એમને ત્વરિત કાશ્મીર પહોંચી જવાનું નિમંત્રણ હતું.

ને વિસ્તારે કાસ્મીરની ધરતી ઉપર પગ મૂક્યો ને પ્રકૃતિના એ મહિમાવંતા પ્રદેશમાં, પુષ્પોની સૃષ્ટિસભા રંગઉદ્યાનમાં સંગીતની બેઠકે થવા લાગી.

એક દિવસે સંગીતચર્યા થઈ. એમાંથી પ્રથમ ઉદ્ભવ્યો.

‘પ્રાચીન સમયમાં દીપક રાગ ગવાતા દીપકે પ્રગટના હતા, મહાર રાગ ગવાતા મેઘ વરસતો, શુનકલી કે ખટરાગનું ગાન થતાં કરુણ લાવ જાગૃત થતો પણ હવે એ રાગોના ગાયક દ્વારા એવું પરિણામ કેમ નથી આવતું ? શું રાગોની શુદ્ધિ અસાધ્ય થઈ છે કે પછી એવી ગાનકલા આજના ગાયકેએ સિદ્ધ કરી નથી ?’

દૈવાજ્ઞાંએ ઉત્તર આપ્યો : ‘માસાહેબ ! એવા ગાયકો તો છે પણ એવી શ્રોતામંડળી ક્યાં છે ? તે છતાં પણ મને જો તક આપવામાં આવે તો હું પ્રયત્ન આદરું. હું મારી પ્રજુથકાને કસોટીએ ચડાવી જોઉં.’

મહારાણીસાહેબે એ માટે સંમતિ આપી. બીજા દિવસનું જીતનું પ્રભાત એ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું. સ્થળ હતું અચરાવળ-ન્યાં મોગલ શહેનશાહ જાડાંગીર અને નૂરજહાં કલા, સંગીત ને પ્રકૃતિસૌંદર્યની રસલહાણી માણતા એ ઐતિહાસિક જુમિ.

પ્રકૃતિનાં પ્રેમચર્ચા વાતાવરણમાં, પુષ્પોનાં હાસ્યસભા પમ-રાટમાં, મંદ મંદ સમીરની લહેરોની સિલ્લનામાં સંગીતસ્વામીએ શુનકલી રાગના કરુણાવના આલાપ શરૂ કર્યા.

જેમ જેમ સંગીત જામતું ગયું તેમ તેમ વાતાવરણમાંથી હાસ્યસભરના અદ્યય થવા માંડી. સંગીતકારના આલાપોથી નાદ-જન જાગૃત થયું. ઉન્નાસના રંગે રેલતી પ્રકૃતિએ કરુણ લાવો વેરવા નાંચ્યા. શ્રોતામંડળનાં દેવાને પણ શુનકલીની ગાયકીએ દુર્ગુરસથી લોગ્ની દીધાં. રસની મંકાલિ થઈ. હાસ્યમય વાતાવરણ કરુણમય બન્યું. શ્રોતાઓથી એ સ્થિતિ અસભ્ય થઈ પડી. ભાતપડેજ એ અર્ધ દોષમાં ઉસ્તાદને ઈશારો કરી સંગીત અંત્યાવી દેવા વિનંતી કરી.

સૌને ખાતરી થઈ કે હજુ પણ પોતાનાં સંગીતનો પ્રભાવ વાતાવરણ પર પાડી શકે એવા ગાયકો છે. એમાં સંગીતકારની કલાનો, એની શ્રદ્ધાનો, એના સંકલ્પનો વિજય હતો.

ઈ. સ. ૧૯૩૫ માં કલકત્તા ખાતે સંગીત પરિષદ હતી. એમાં ફિયાઝખાંનાં સંગીતે અનેકને અસર કરી. એ શ્રોતા સમૂદાયમાં તે વખતનો પ્રસિદ્ધ ફિરમી અલિનેતા કુદનલાલ સાયગલ પણ હતો. એ સંગીતદીવાનાએ ખાંસાહેબ પાસે આવીને કહ્યું: ‘મારે આપનો શિષ્ય થવું છે.’

ખાંસાહેબે કહ્યું: ‘તમે તો મોટા ફિરમી અલિનેતા છો. કાતિ ને કલદાર બંને દોડતાં આવે છે. પછી મારું શિષ્યત્વ મહણ કરવાની શી જરૂર ?’

પણ સાયગલે નમ્રતાથી પોતાની માગણી મંજૂર કરાવી ગઈ. બંધાવ્યો ને ખાંસાહેબનો શિષ્ય થવામાં ગૌરવ અનુભવ્યું.

એ જ વર્ષમાં જ્યારે સર સયાજીરાવ વિલાયતથી વડોદરા પધાર્યા ત્યારે એમણે ફિયાઝખાંને કહ્યું: ‘ફિયાઝખાં! બધાએ તમને ઓળખ્યા અને હું બીજાઓથી પાછળ રહી ગયો.’

અને એ કદરદાન નરેશ ખાંસાહેબને ‘શાનરત્ન’ની પદવી અને પોપાકથી નવાજી દરબારમાં ખુરશીનું માન આપ્યું.

ઈ. સ. ૧૯૩૬-૩૭ માં મુબઈમાં જ્યારે સંગીતનો જલસો કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખાંસાહેબે દોઢ કલાક સુધી રામકલી રાગ ગાઈ સૌને મુગ્ધ કર્યા હતા. આ સમય દરમિયાન સંગીતસમ્રાટ અહ્મદિયાખાં તો રડતા જ રહ્યા. બાદમાં એમણે કહ્યું: ‘આજે તો જૂતકાળના સૌ સંગીતકારોની જોટ પૂરે એવો એ એક જ ગવૈયો છે.’

ઈ. સ. ૧૯૪૨માં મુબઈના તમામ સંગીતસંઘો તરફથી માટુંગા ખાતે ખાલસા કોલેજમાં એક જલસો ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ખાંસાહેબને ‘સંગીતસમ્રાટ’નો ઇલકાળ અને એક હજાર

રૂપિયાની થેલી અર્પણ કરવામાં આવી હતી પોતાને મળે ના રૂપિયા-
માથી અડધી ગકમ નેમણે સ્થાનિ સંગીતસંધાને આપી દીધી હતી

૧૯૪૩ માં મલમ્તામાં યોજાયેલી સંગીત પરિષદમાં એમના
સંગીતનો મહત્ક્રમ હતો સંગોગકોએ ટિકિટ મઢી હતી મલમ્તાનને
એની જાણ થઈ ત્યારે મલમ્તા પહેલાના સમયે દેશમાં
જાગૃત થયા એનું નામ આપુર થઈ ગયું—એ સંગીતસ્વામીને નિદાન-
વાને—એમનું માધુર્ય સંગીત અવગુ કરવા માટે એણે એક
સળધીને એ મહત્ક્રમની એક એમ પોતાને મટે રીઝર્વ કરાવવા માટે
ટેલિફોન કર્યો જેથી પોતાે ફરી એક વાર એ સમયે સંગીતમરને
જોઈ શકે—સાંજે થોડો વર્ગ પહેલા પગથીને પરદેશીન થયેલી
મનકા પુનઃ એક વાર જણાવવાની અને એ મહાન સંગીતસ્વામીના
વ્યક્તિત્વ અને સંગીતથી પ્રભાવિત થઈ હતી ત્યારે એણે સૂઝા મેલો
ભરેલો એક ઘાળ ખાસાદે તે જિતારે પાંચીને પોતાના મનની મમતા
વ્યક્ત કરી હતી

૧૯૪૮ ના જાન્યુઆરીની ત્રીસમી તારીખ ભારતવર્ષ માટે
વેદનાના ઘેગ ગ્રમ લઈ આવી હતી તે સ્વિસે ભારતના ભાષ્યવિદ્યાતા
મહાત્મા ગાંધીજી આ ફાની દુનિયામાંથી વિદાય લઈ ચૂક્યા હતા

વડોદરા રેડિયોના તે વખતના કાર્યદેશી ને નારાયણ મેનને
જાણીને અજ્ઞાતિ આપવાના કાર્યક્રમે રેડિયો પરથી યોજાયા હતા
આ પ્રસંગે ગાંધીજી આપવા ઉસ્તાદ ફેયાજખાને પપ્પુ આમ નણ
આપવામાં આવ્યું હતું એમને ફી માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ આપતા એમણે
ગદગદ કંઠે કહેવા શબ્દો આજે પણ યાદ આવે છે ‘કયા ઉનકે
મોત પે હમ ગ ભી ન સકે’ એમ મઢી એમણે ફી લેવાની ના
પાડી અને દિલના જિંઝાણમાંથી વેદનાપૂર્ણ સ્વરે તે રાતે ગાયું
‘વૈષ્ણવજન તો તેને મડિયે, જે પીડ પરાથી જાણે રે!’ જાણીના
એ ત્રિય ભજને વાતાવરણને ભક્તિ રંગે રંગી દીધું હતું ને ત્યાર

પછી એ ઉસ્તાદે જમાવેલી 'રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ'ની ધૂન આજ પણ હૃદયમાં ગુંજી રહી છે. '

ખાંસાહેમની મણુના એક શ્રેષ્ઠ ખ્યાલગાયક તરીકે હતી છતાં પણ ભારતીય સંગીતની પાંચ મુખ્ય પ્રચલિત પદ્ધતિઓ— ધ્રુપદ, ખ્યાલ, ટાપા, હુમરી વગેરેમાં પણ એમણે સિદ્ધિ મેળવી હતી. એવી અજબ સિદ્ધિનો વિરલ યોગ ભાગ્યે જ એક જ વ્યક્તિમાં જોવામાં આવે છે.

વડોદરાની કોલેજ ઓફ ઇન્ડિયન મ્યુઝીકના ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સિપાલ શ્રી. હીરજીભાઈ ડોકટરે એમની ગાયકી વિશે એક સ્થળે લખ્યું હતું: 'ખાંસાહેમનો દ્રુવપદ અગેનો નોમતોમ ઘણો પ્રખ્યાત હતો. તેઓ રંગીલા ધરાણાના ગાયક હોઈ તેમની ગાયકી તેમનાં ધરાણાને શોભાવે તેવી ખરે જ રંગીલી હતી. ખાંસાહેમનો ધીરગંભીર માધુર્યપૂર્ણ ધૂટેઓ જવારીદાર કંઠ, સ્પષ્ટ શબ્દોચ્ચાર, રાગદિગ્દર્શન, પરિણામ-કારક આલાપ, લડીદાર સદાની તાનો ખાસ સાબળવા જેવાં હતાં. તૈયારીથી સપાટ સદા લગાડનારા ઘણા ગાયકો હશે, પરંતુ દરેક સ્વરની પૂરી શ્રુતિ સુધી સ્વરના દાણાને પહોંચાડી ગાયુ અત્યંત કૃષ્ણાધ્ય છે અને એ બાબતમાં ખાંસાહેમ દૈવાઝખા અગ્રેડ હતા.

ગાયન કલાને જેવી કંઠની આવશ્યકતા છે તે જ પ્રમાણે કંઠ-માધુર્ય, શ્વાસનિકંત્રણ, અવાજની ચોક્કસ, સરળતા એની પણ ખાસ જરૂર હોય છે. ખાંસાહેમની ગાયકીમાં મૃદુ સ્વરકંપન, મોંડની ઝોંક, ગાયકોનું વૈવિધ્ય, હરકતોની સરળતા, આલાપ સંચારીનું ગાંભીર્ય, તાનની તૈયારી અને અન્યંત સુરેલપણુ તેમજ લયકારી એ બાબતો સ્પષ્ટ નજરે પડતી હતી. ગીતની ભાવના પણ એમની કલામાં સ્વરસંયોગની સાથે રસપરિભોષનો ફેલાવ કરતી. એ રીતે સંગીતના બે મુખ્ય ભાવપક્ષ ને કલાપક્ષ એ બંનેમાં ખાંસાહેમ અગ્રેડ હતા.

જે સ્વરોની દુકારશુકલ ગમક, નપુ નપુ સ્વરોની ધીરગભીર આવાપી, સ્વગલરણુ, મોંડ, મુકો, ઘસી અને મુખ્યમદી તાનો એ એમના ધરાણાની મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ હતી

ધીરે ધીર આલાપ સચારીનું છન બાધીને નાની નાની તાનોની ઝાલર ગૂંથીને શ્રોતાઓની ભાવના જ્યાં પ્રતિમાન થાય એવા મોકા ઉપર તેઓ જ્યારે મહેન્દાર તાનોના કુવારા છોડતા ત્યારે, તથા તાર નાપકમાધી એકસા તાનની વીજળી છડકાવી, મધ્ય મદ્ર સપ્તમા ધૂસી સમની જગ્યા ઉપર વીજળીની ચમક જેવી ચાત્રાકી અને ઝડપથી આઠી લવકારીમા જ્યારે તેઓ આવી પડતા ત્યારે તેમની રનપરિપૂર્ણ ગાયકીથી શ્રોતાઓ મનમુગ્ધ થઈ જતા

એમનો ખરજ મદનો મલીર અવાજ મનમા સનસનાટી ઉત્પન્ન કરતો રાગ અને લાની દૃષ્ટિએ ગાયનને શુદ્ધ રાખવાનું એમનું ધ્યેય હતું ક્રુપદ પદ્ધતિની એમની ખોલ તાનો, મધુરતિયાઓ, મોંડ મમકપ્રધાન આનાપનાજી તથા સમ ઉપર આવવાની એમની નવલ પૂર્ણ તથા જોશીલી અનેખી પદ્ધતિ અત્યંત પ્રભાવશાળી હતી

ખાસાદેવ મેઈ અનેખા રત્ન ગાયક હતા એમની અજબ ગાનકી દાગ અમો બનેલી અનેક ચીજો આજે પણ એમના અમખ્ય શ્રોતાઓના હૃદયમા એ મહાન ગાયકની સ્મૃતિઓ જગૃત કરે છે ‘મણુન નોગ નંધર છોડે જાય-કે ‘બાજુબધે ખુન ખુન જાન’ જેવી જેવી હુનરી અને બીજી કથી મ્થી ચીજો સંભારિયે ?

ખાસાદેવ મહાન સંગીતકાર હતા એ વાત મર્વન પ્રસિદ્ધ છે પણ એ કવિ હતા એ વાત ઘણા ઓછા જાણે છે મરણુ કે એમની કૃતિઓ હજુ પુરત રહે પ્રતિદિનો પ્રકાશ જોઈ સખ નથી તેમણે ‘એમપિયા ના ઉપનામથી અનેક ચીજોની ક્રુપદ, ધમાર, મરી, તરાના, ટપ્પા, દાદગ આદિમા રચના કરી છે તેમાની ‘મારે મદિર અમવો નહિ આયે -(જયજયવતી) કે ‘અખિયા ઉનમે લાગી રહી’-

(ઝીઝાટી) જેવી દૃઢલીય ઝીઝે આને પણ એ મહાગાયકની ગાયકીનું સ્મરણ કરાવે છે.

એમનું વ્યક્તિત્વ અગ્રણ્ય હતું-પ્રતિભાવનું હતું. સોહામણો ગોરો વાન, હૃષ્ટપુષ્ટ કાયા, આંખોની ચમક, પાનથી રંગાયલા હોઠ ને ભરાવદાર મુખમુદ્રા એ સૌ જોનાર ઉપર પ્રભાવ પાડતાં. આવા રંગીલા ગાયકની કામણુગારી ગાયકી હવે ક્યાં સાંભળવા મળે એમ છે ?

વર્ષો સુધી ખાંસાહેળ સાથે અનેક મહેફિલોમાં અને સંગીત-પરિષદોમાં હારમોનિયમ ઉપર એમની સંગત કરનાર આને સાત-દાયકાના આયુષ્યને આરે ઉભેલા એમના ભાણેજ ઉસ્તાદ શુલામ-રસલખાં પાસે એમનાં મહામૂલાં સંભારણુનો અખૂટ ભંડાર ભર્યો છે.

એમનાં જ્વાળવલ્લભાન વ્યક્તિત્વથી બધા વર્ગોના માનવી આકર્ષાયા હતા. સાડબાઝક વર્ષની યુઝર્ગ વયે પણ માનવસમૂહમાં એમની સોહામણી આકૃતિ નિરાળી તરી આવતી.

જેમ તેઓ ઉત્તમ પ્રકારનાં સંગીતની રસલહાણુ આપતા તેમ અનેક ઉમદા શુણ્ણોનો તેમનામાં સમન્વય પણ થયો હતો. એ ઉદાર હતા, સંતોષી હતા, દયાળુ હતા. સાચા મિત્ર અને શિષ્યપ્રેમી શુરુ હતા. એમની વિનમ્રતા, સંસ્કારિતા શિક્ષિત અને અશિક્ષિત સૌ વર્ગને આકર્ષતી. એ જીવન જીવ્યા ઉત્તમ મસ્તકે, ગૌરવભરી રીતે. એમણે કદી કોઇને નમતું આપ્યું નથી. સસ્તા પ્રચાર કે ખોટાં વખાણુને એમને કદી આવકાર્યાં નથી. આવાં માનવી સંસારમાં મળવા દુર્લભ છે. સંગીતસંષ્ટિનું એ મહામૂલું રત્ન હતું-અનેરા તેજથી ઝગમગે એવું. દેશની એ શોભા હતા. રાષ્ટ્રની એ મહામૂલી સંપત્તિ હતી. એમના અંતરમાં માનવતાની જ્યોત હતી. એમનાં અંગે અંગમાં સંગીત હતું, કલા હતી. કૈંકના એ પ્રેરણાદાતા હતા. કૈંકના એ આશ્રયદાતા હતા. દર્દ અને આનંદ એમનાં સંગીતમાં અજળ્ય રીતે જોતરી આવતાં. એમાં એક ચિત્રકારની અદા હતી, શિલ્પની

સર્જકતા હતી, ગાયકની ગૌરવાન્વિત કલા હતી. શ્રીમંત કૃત્તેહસિંહરાવ ગાયકવાડે એકવાર રેડિયો ઉપર તેમને અંજલિ આપતા કહ્યું હતું:

‘શાસ્ત્રીય સંગીતમાં રુચિ અને એનાં પ્રત્યેના પ્રખળ આકર્ષણની પ્રેરણા મને એમની પાસેથી મળી હતી. મારી આજ સુધીની લઘુ જીવનયાત્રામાં મને અનેક પ્રખ્યાત ગાયકોને સાંભળવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે પરંતુ એમાં કેવળ ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં જ એવા હતા કે એકવાર ઉમાભર્યા ત્રીપ્તકાલીન સંધ્યા સમયે એમણે ‘મિથાંકા મલ્હાર’ રાગ ગાઈને મને એવું પ્રતિભાસિત કરાવી દીધું હતું કે બહાર મૂસળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. વાસ્તવમાં આકાશમાં એક પથ્થુ જળભરી વાદળી ન હતી.’

ખાંસાહેબનું શિષ્યમંડળ ધણું વિશાળ હતું. એમાં પં. એસ. એન. રતનગનકર, લતાફતહુસેનખાં, આતાહુસેનખાં, અઝમતહુસેનખાં, સ્વામી વલ્લભદાસ, સોહનસિંઘ, દિલીપચંદ્ર વેદી, રજનીકાંત દેસાઈ, શરાફત હુસેનખાં, કુંદનલાલ સાયગલ, અધ્યાયક ચંદ્રશેખર ધંડયા, હમીદ-હુસેનખાં, સુશીલકુમાર ચૌબે, ગુલામકાદીરખાં વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એમાંના સાયગલ સિવાયના સૌ હયાત છે ને સંગીતક્ષેત્રે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી પોતાના ઉસ્તાદની સંગીતજ્યોતને જ્વલંત રાખે છે.

ખાંસાહેબના દેહવિલય પહેલાંનો એક વર્ષ અગાઉનો એક પ્રસંગ છે. તે વખતે કલકત્તામાં બપોરના સમયે તેમનાં મંગીતની મહેફિલ ગોઠવાઈ હતી. કેટલાક ટીખળખોર યુવાનિયાએ દૈનિક પત્રોમાં છપાવ્યું: ‘ખાંસાહેબ વૃદ્ધ થયા છે. તે સાથે તેમનું સંગીત પણ છુટગં થયું છે.’ ખાંસાહેબના પ્રશંસકોને આથી ધણું મારું લાગ્યું. પણ તેમને મન એની કંઈ અસર ન હતી. એમણે તો હસીને કહ્યું: ‘લલે હું વૃદ્ધ થયો. મને મારું વૃદ્ધ થયેલું સંગીત ગાવાં દો.’

અને તે પછી નિર્ધારિત સ્થળે અને સમયે સંગીતસભા યોજાઈ. એમાં એમનાં પ્રશંસકો ઉપરાંત વિરોધીઓ પણ સારા પ્રમાણમાં હાજર હતા. ખાંસાહેબે એમની રંગીલી અદાથી ‘ખટ’ રાગ ગાવા

માંઓ-કારુણ્ય પ્રચુર રાગથી વાતાવરણમાં શોકની ઘેરી છાયા ફરી વળી. એમના વિરોધીઓ પણ દિગ્ગંથ થઈ ગયા. નાદબ્રહ્મના ઉપાસકે ઉપજવેલી ઘેરી અસરમાં ડૂબી ગયા. વિરોધનો વટોળ ક્યાંય અદૃશ્ય થઈ ગયો ને માનની ભાવના ન્યૂતન થઈ. ચારે બાજુથી 'આફરીન ! આફરીન ! ના પોકારો થવા લાગ્યા. ને સંગીત સમાપ્ત થતાં ખાંસાહેબે ઓતાઓ ભણી દૃષ્ટિપાત કરતાં કહ્યું : 'તમે જુદા માનવીનું મંગીત તો સાંભળ્યું. હવે જીવાનિયાઓ પોતાનું સંગીત સાદર કરો. મારા જીવનના સંધ્યાકાળે હું તે સાંભળી તો લઉં.'

પણ કોણ જીઠે ? ખાંસાહેબનાં સંગીતની નદુઈ અસર અજબ હતી.

પોતાની છેલ્લી માંદગી વખતે ખાંસાહેબે પોતાનું વીલ કરવાના સમયે ડૉ. સિંધુભાઈ દીવેટિયાને તાર કરીને વડોદરા તેડાવ્યા હતા. ને એ આવ્યા ત્યારે એમણે એમને ઉદ્દેશીને કહ્યું હતું : ડૉક્ટર ! તમે મને ઓળખ્યો છે. મેં તમને ઓળખ્યા છે માટે બોલાવ્યા છે. હું જાઉં છું. મેં કંઈ એવું કામ કર્યું નથી કે જેનો મારે અફસોસ કરવો પડે. મેં સંગીતને કંઈ નથી આપ્યું પણ મને સંગીતે એક વસ્તુ આપી છે-ઈશ્વરને ઓળખવાની શક્તિ. એ ઈશ્વરની આગળ ગાવા માટે હું જાઉં છું.'

અને તા. ૫-૧૧-૫૦ ના રોજ એ ખ્યાતનામ સંગીતકારે સંસારમાંથી વિદાય લીધી. એમણે ઉદ્દગારો કાઢ્યા હતા તે પ્રમાણે ઈશ્વરે જ જાણે એ અપૂર્વ સંગીતકારનું સંગીત શ્રવણ કરવા માટે મરુભૂમિના એ સંગીતકારને ન નોનર્યા હોય.

અને એ મહાન સંગીતસ્વામી જતાં સંગીતની દુનિયાનો એક તેજસ્વી સિતારો અદૃશ્ય થયો. સંગીતની સૃષ્ટિ ઝાંખી પડી. સમસ્ત ભારતવર્ષે એક મહાન સંગીતકાર ગુમાવ્યો. એમનું સ્થાન આજે પણ ખાલી જ છે.

સ્વભાવે એ ઘણા ઉદાર હતા. એમની ઉદારતા અસીમ હતી. જીવનમાં એમણે ઘણું દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું હતું અને એ સદ્માર્ગે

વાપરી પણ જણ્યું હતું. અનેક ગરીબોના એ આશ્રય રૂપ હતો. કાષ્ઠ માગનાર એમને ત્યાંથી કદી ખાલી હાથે પાછો ફર્યો નથી.

અને ખરેખર ગ્રંથેલામાંથી કાણ પાછું આવ્યું છે ? સાવની રાગમાં ગવાયલા એમના જ શબ્દો યાદ આવે છે:

‘વહાં કે જવૈયા ફીર ન આય રે !
સખિ ! કેસા દે વો દેશ ?
વહાં કે જવૈયા ફીર ન આય રે !

અંતરો

તનમન મેં મોરે મેહ અગન દૈ
મેમપિયા ફી રાહ કહીન દૈ
સખિ ! ક્યા ખીધ બેજું સંદેશ ?
વહાં કે જવૈયા ફીર ન આય રે !’

એમનાં સંગીતની ઉતરેલી રેકોર્ડો દ્વારા પણ આશ્રયવાણીના વિવિધ કેન્દ્રો પરથી આજે પણ એમનો અવાજ ધર ધરમાં સંભળાય છે ત્યારે સ્વયં ખાંસાદેખ ગાતા હોય એવો જ ભાસ થવા કરે છે. એ રીતે સંગીતપ્રેમીઓનાં દૈવામાં એમની વાણી અને સ્મૃતિ દ્વારા એ સંગીતનો મહાન નિગારો અમર છે-અજર છે.

[૧૩]

રઝાહુસેનખાં

रधाहुसेनभा

રજાહુસેનખાનો જન્મ થયો હતો આમામાં-ઈ. સ. ૧૮૮૨માં. પિતાનું નામ ધ્યાગખાં. એમણે પોતાના પિતા સહેમખાં પાસે સંગીત-શિક્ષણ લીધું હતું. એમણે હુમરીની ગાયકીમાં એવું અજબ નૈપૂણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું કે લોકો એ સાંભળીને રસમ થતા. જલતરંગવાદનનો પણ એમને સારો મહાવગે હતો અને મદેદિલમાં જ્યારે એ જલ-તરંગ બજાવતા ત્યારે શ્રોતાઓ આનંદવિભાર થઈ જતા. તેઓ તે વખતના જયપુર દરબાર માધવસિંહ મહારાજના આશ્રિત હતા અને જ્યારે રાજ્યમાં કોઈ અતિથિવિગ્રેષ્ઠ આવે ત્યારે મહારાજ એમનો જલતરંગનો કાર્યક્રમ યોજાવતા. એકવાર પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ-જે પાછળથી પંચમ જ્યોર્જના નામે ઇંગ્લેંડના રાજા થયા હતા-ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે જયપુર પહોંચ્યા હતા. તે દિવસે ધ્યાગખાંએ દરબારમાં એવું તો મુદ્દા જલતરંગ બજાવ્યું કે સૌ મહેમાનોની પ્રસન્નતાનો પાર રહ્યો નહિ તે સૌ જિભા થઈ જઈ એમની આસપાસ વીંટળાઈ વળ્યા. આ પ્રસંગે જયપુરવરેશે એમને પારિતોષિક આપી સારી એવી કદર કરી હતી.

ધ્યાગખાને ચાર પુત્રો-વહીઝખા, લતીફખા, મહમૂદખાં ને રજા-હુસેન. એ ઉપરાંત એક પુત્રી પણ હતી.

મોટા સિવાયના ત્રણે પુત્રોએ પિતા પાસેથી સંગીતની તાલીમ લીધી હતી. રજાહુસેનખાંએ તો પોતાના અન્ય બંધુઓની માફક ગાયન અને વાદન બંને કળાઓમાં કૌશલ મેળવ્યું હતું. પ્રત્યેક હિંદુસ્તાની વાદ્ય ઉપર એમનું સારું રસુત્વ હતું. ગમે તે વાદ્યને એ આસાનીથી વગાડી શ્રોતાઓના મન હરી લેતા. શ્રોતાઓને તો એમ જ થતું કે ખાસાહેબ જે વાદ્ય વગાડે છે તેમાં જ નિપૂણ છૂ પણ પછી જ્યારે એમને બીજાં વાદ્યો વગાડતા નિહાળતા ત્યારે તેમની ખાતરી થતી કે ખાસાહેબને એક નહિ પણ અનેક વાદ્યોની વાદનકળા

रामादुसेनभाई

રજાહુસેનખાનો જન્મ થયો હતો આગામાં-ઈ. સ. ૧૮૮૨માં. પિતાનું નામ પ્યારખાં. એમણે પોતાના પિતા સલેમખાં પાસે સંગીત-શિક્ષણ લીધું હતું. એમણે કુમરીની ગાયકીમાં એવું અગળ નૈપૂણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હતું કે લોકો એ સાંભળીને પ્રસન્ન થતા. જલતરંગવાદનનો પણ એમને સારો મહાવરો હતો અને મહેદિલમાં જ્યારે એ જલ-તરંગ બજાવતા ત્યારે શ્રોતાઓ આનંદવિભાર થઈ જતા. તેઓ તે વખતના જયપુર દરબાર માધવસિંહ મહારાજના આગ્રિત હતા અને જ્યારે રાજ્યમાં કોઈ અતિથિવિશેષ આવે ત્યારે મહારાજ એમને જલતરંગનો કાર્યક્રમ યોજાવતા. એકવાર પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ-ને પાછળથી પંચમ જ્યોર્જના નામે ઇંગ્લેંડના રાજ થયા હતા-ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે જયપુર પણ પધાર્યા હતા. તે દિવસે પ્યારખાંએ દરબારમાં એવું તો મુંદર જલતરંગ બજાવ્યું કે સૌ મહેમાનોની પ્રસન્નતાનો પાર રહ્યો નહિ તે સૌ જિલા થઈ જઈ એમની આસપાસ વીંટળાઈ વળ્યા. આ પ્રસંગે જયપુરનરેશ એમને પારિતોષિક આપી સારી એવી કદર કરી હતી.

પ્યારખાંને ચાર પુત્રો-વહીઝખાં, લતીફખાં, મહમૂદખાં ને રજાહુસેન. એ ઉપરાંત એક પુત્રી પણ હતી.

મોટા સિવાયના ત્રણે પુત્રોએ પિતા પાસેથી સંગીતની તાલીમ લીધી હતી. રજાહુસેનખાંએ તો પોતાના અન્ય બંધુઓની મારફત ગાયન અને વાદન બંને કળાઓમાં કૌશલ મેળવ્યું હતું. પ્રત્યેક હિંદુસ્તાની વાદ્ય ઉપર એમનું સારું પ્રભુત્વ હતું. મમે તે વાદ્યને એ આસાનીથી વગાડી શ્રોતાઓનાં મન હરી લેતા. શ્રોતાઓને તો એમ જ થતું કે ખાંસાહેબ ને વાદ્ય વગાડે છે તેમાં જ નિપૂણ છે પણ પછી જ્યારે એમને બીજાં વાદ્યો વગાડતા નિહાળતા ત્યારે તેમની ખાતરી થતી કે ખાંસાહેબને એક નહિ પણ અનેક વાદ્યોની વાદનકૌશલ

મિલે થયેલી છે તેઓએ મુખી સર્વસ્વ ક્ષમાર હન એવી પાળ
કેતમની અમર્યાદના અગત્ય હતી.

જ્યારે એમની હંમર પંદર વર્ષની થઈ ત્યારે એમના
પિતા બ્રહ્મચર્યના યજ્ઞ તે પછી એમણે પોતાના વડીલ
અંબુજી સનીકામાં અને મહેમદખાં પાસેથી તાલીમ લેવા માંડી. તેઓ
અને તેના સ્વભાવ તીષ્ણ હતા ને નાના ભાઈ પાસે ભારે પરિશ્રમ
કરાવતા ને નોકરી ચુખતા.

એક વખત બને ભાઈઓ જયપુર દરબારમાં ગયા હતા—નાના
ભાઈ રઝાહુસેનને રિયાઝ કરવાની તાકીદ આપીને મધ્યરાત્રિનો સમય
થયો ને રિયાઝ કરનાં નિદ્રા આવી. બને ભાઈઓ મોટી રાતે પાછા
ફર્યા ને નાના ભાઈને જીવનો જોઈ શુસ્કાના આવેશમાં આવી ગયા ને
ઝિઝગાંથી જાગૃત કરી ધર બહાર લઈ ગયા અને ચિયાળાની કડકડતી
ઠંડીમાં એના ઉપર બરફ જેવા ઠંડા પાણીનો ધડો રેડી દીધો અને તે
ઉપરાંત બીજી શિક્ષા કરી તે તો ભુદી. આમ સાચા કલાકાર થનારે
તે સમયમાં જે ભારે વેદનાઓ સહન કરવી પડતી હતી તેનું આ
એક ઉદાહરણ છે.

આમાના જે ધરાણામાંથી બીજા ધરાણાની પરંપરામાં તે જીતરી
આવ્યા હતા. એ ઉપરાંત જયપુર ધરાણાની પણ તેમને તાલીમ
મળી હતી. વળી મહાન સંગીતસ્વામીઓને શ્રવણ કરવાની તક
પણ સંપડી હતી તેમાંથી પણ મહત્ત્વ કરવા જેવાં તત્ત્વો મહત્ત્વ ઠર્યા
હતાં. વળી બીજી ખૂબી એ હતી કે કંઈથી તેમજ વાદ્ય દ્વારા કલિન
વસ્તુને પણ સાદર કરવાની કુદરતી બક્ષિસ હતી. બને બંધુઓ પાસે
સાત સાત વર્ષ તાલીમ મેળવી હતી. સંજોગવશાત્ મહેમદખાં અમરા-
વતી ગયા ને છેવટે સુરતમાં ઘણાં વર્ષો સુધી રહ્યા. એ દરમિયાન
રઝાહુસેનખાંએ જયપુરમાં પોતાના મામા નજરખાં અને રજા-
સહીખાં પાસે સંગીતશિક્ષણ મેળવ્યું. સાર બાદ બિજાપુરના બીન
અને મિતારવાદના પાઠે તાલીમ લીધી.

રજાહુસેનખાં જયપુરમાં રહેતા હતા ત્યારે રાજપૂતાનામાં આવેલ
 આલાવાડના ભવાનીસંગ મહારાજે એમને બોલાવ્યા ને દરબારી ગાયક
 તરીકે નિમણૂક કરી. એ સ્થળે તેમણે ત્રણેક વર્ષ કામગીરી બજાવી.
 ત્યારબાદ રાજપૂતાનાના શાહપુરા અને ઇલ્લેઝમાં પણ કેટલોક સમય
 ગાળી તેઓ મુંબઈ જવાના હતા કારણ કે ત્યાં રેડક્રોસ સોસાયટી
 સભાહ નિમિત્તે સંગીતસભા યોજાતી હતી ને તેમાં ભાગ લેવા
 માટે તેમને નિમંત્રણ મળ્યું હતું. તે અગાઉ અલાહાબાદ, લખનૌના
 સંગીત સંમેલનોમાં તેઓ ઘણા સંગીતકારોના સંપર્કમાં આવ્યા
 હતા. એ સાલ હતી. ઇ. સ. ૧૯૧૬ ની. ત્યારે અલાહાબાદ
 સંગીતસંમેલન તરફથી રજાહુસેનખાંને નિમંત્રણ મળ્યું હતું ને એમનો
 જલતરંગનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ત્યાં એમણે સતત ચાર કલાક
 સુધી જલતરંગ વગાડી સૌને ચક્રિત કરી મૂક્યા હતા. એ દરમિયાન
 બબ્બે તબલાવાદકો બદલવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે એમને
 પારિતોષિક અને સન્માનપત્ર દ્વારા સન્માવવામાં આવ્યા. વડોદરાથી
 ત્યારે તેમના પિતરાઈ ભાઈઓ તસદુકહુસેનખાં તેમજ દૈયાજીખાં પણ
 આવ્યા હતા. તેઓ બંને પણ તેમનાં વાદનકાર્યથી પ્રભાવિત થયા
 હતા. ને પ્રેમથી ભેટી પડ્યા હતા ને વડોદરા આવવા માટે
 નિમંત્રણ આપ્યું હતું.

ત્યારે એમને જણ થઈ કે રજાહુસેનખાં મુંબઈ જવાના છે-
 રેડક્રોસ સોસાયટી સભાહ નિમિત્તે-ત્યારે તેમને પહેલાં વડોદરા આવી
 જવા જણાવ્યું હતું. કારણ કે વડોદરામાં હોળીના દિવસે દરમિયાન
 સયાજીરાવ મહારાજનો જન્મોત્સવ હતો ને તે નિમિત્તે દરબાર ભરા-
 વાનો હતો. બહારગામના નામી કલાકારો પણ તે પ્રસંગે આવવાના
 હતા. રજાહુસેનખાં પણ વડોદરા આવ્યા. તેમના બે કાર્યક્રમો યોજાયા.
 એક દિવસ દિલરુખા વાદનનો અને બીજો દિવસે સિતારવાદનનો. તેઓ
 દિલરુખા બે રીતે વગાડતા હતા. એક તો ગજથી-જે એમને હાથે
 સારંગી જેવા ઢંઢથી મધુર વાગતું હતું. ને બીજી રીતે મિજરાફથી

પણ એ વચ્ચેના- જે આજેના સરોદ જેવું અને ધણું તૈયાર વચ્ચેના.

ખીજે દિવસે ખીન ઉપરાંત દરબારમાં એમના જ્ઞાનરંજનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો જે ધણો યાદચ્ચાર બન્યો હતો. આખોયે દરબાર ત્યારે દિવસ થયો હતો. મહારાજસાહેબ પણ એટલા બધા પ્રસન્ન થયા કે એમને મોટું ઈનામ આપી વડોદરામાં રાજ્ય કલકાર તરીકે રહી જવાને કહ્યું. ઉપરાંત એમણે રાજ્યના એમુખમેન્ટ કાયદેમુદ્દર ફેડવિસને કહ્યું કે મને તે કિંમતે એ કલાકારને આપણે ત્યાં રાખી લેવા જેવો છે.

ઉપરાંત ખીજ વ્યક્તિઓએ પણ વડોદરામાં રહી જવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો. પણ એમની, ઇચ્છા કોઈના બંધનમાં રહેવાની ન હતી. એમની મહેન્ટ સમગ્ર ભાગમાં પોતાની સંગીતકલાનું રસદર્શન કરાવવાની પણ હતી. આખરે ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાંના આગ્રહને વગ ધઈ તેમણે વડોદરા દરબારની નોકરી સ્વીકારી લીધી. એ સાથે હતી ઈ. સ. ૧૬૨૦-૨૧. તેઓ ત્યારથી વડોદરાવાસી બન્યા તે ફૈયાઝખાંની સાથે જ તેમનાં જ ઘરમાં રહ્યા.

નોકરીમાં નોકરાયા પછી એમનો પ્રથમ કાર્યક્રમ વડોદરા સંગીત-શાળામાં યોજાયો. ત્યારે એમણે કંઈથી ખૂબ ગતીયું સંગીત રચ્યું. તે પ્રસંગે વડોદરાના તમામ સંગીતકારો ઉપસ્થિત થયા હતા. ત્યાર-બાદ જ્ઞાનરંજનો કાર્યક્રમ યોજાયો. એમાં તો એમણે કમાલ કરી. શરૂઆતમાં તેમણે વિદ્યાર્જિત અને પછી મધ્યયમ ને એ લયને વધારી છેવટે દ્રુતમાં લઈ ગયા. તે પછી અતિ દ્રુતમાં લઈ ગયા. તે વખતે એમનો કાર્યક્રમ ખૂબ સફાઈદાર અને એવી અજ્ઞા તૈયારીમાં થયો કે લોકોને તાલ ગણવામાં મુશ્કેલી થવા લાગી. એ કાર્યક્રમ સળત બે કલાક સુધી ચાલ્યો. તે વખતે તમવા પર કુબેરદાસે એમની સંગત કરી હતી. કાર્યક્રમની સમાપ્તિ થતાં કુબેરદાસે જિગ્યાયુઃ ‘ઉસ્તાદજી ! અન્યારે ને તમે વાદનની સમાપ્તિ ન. કરી હોત તો હું તમલા છોડી હડી જવાનો હતો.’

એવો હતો-રજાહુસેનખાંના જલતરંગવાદનનો કસબ. એ 'ગયા ને એમની સાથે એમનો એ અજબ કસબ' પણ ગયો. હવે આવું મધુર, 'લયદાર,' રસદાર તૈયાર-અતિ તૈયાર-ટાંચની તૈયારીવાળું વાદન સાંભળવા મળે એમ નથી. જેટલી હારમોનિયમની પટ્ટીઓ તેટલા જ સૂરોના એમના જલતરંગના પ્યાલા હતા ને તેઓ હમેશાં જલતરંગમાં ખ્યાલ અસ્થાઈ જ વગાડતા. ભાગ્યે જ કોઈ વખત ગત વગાડતા.

ન્યારે તેઓ જલતરંગ વગાડવાનું શરૂ કરે તે પહેલાં જે રાગ વગાડવાનો હોય તેનો ખ્યાલ અથવા અસ્થાઈ અંતરા સુધી ગળાથી ગાઈ સંભળાવતા. ગતો વગાડતાં નહોતું આવડતું એમ નહિ પણ કોઈ ખ્યાલ હોય તો જલ્દી સમજી શકે. તેને પછી જલતરંગમાં વગાડવાનું શરૂ કરતા. તેમાં પ્રથમ ગાયેલું તે જ પ્રમાણે વગાડતા. ટૂંકમાં એમના જલતરંગવાદનમાં પૂરેપૂરું ગાયકી અંગ જ હતું. જે એમનાં મન અને દિમાગમાં હોય તે જ વસ્તુ કંઈ અને હસ્ત દ્વારા ગાયકી અંગમાં પરિણમતી.

વડોદરામાં એમની નિમણૂંક રાજ્યના ગાયક-વાદક તરીકે કરવામાં આવી હતી પરંતુ ઓરેકેસ્ટ્રામાં કામ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. કારણ કે તે વખતે સયાજીરાવ મહારાજે પોતાના રાજ્યમાં સ્ટેટ કોન્સર્ટ-ઓરેકેસ્ટ્રા ચાલુ કર્યું હતું. એમાં ફક્ત હિંદુસ્તાની વાદ્યો જ રાખવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં જલતરંગ, સિતાર, શરણાઈ, પટલીતરંગ, દિલરુબા, સારંગી, તાનપુરા, તમલા અને સુંદરી વગેરેનો સમાવેશ થતો. ત્યારે જલતરંગ ઉપર અમીરખાં નામના વાદક હતા. ન્યાંસુધી તેઓ જીવંત હતા, ત્યાંસુધી રજાહુસેનખાં એમાં મિજરાફી દિલરુબા વગાડતા હતા. તેમાં તેઓ સરોદનો બાજ ખૂબ તૈયાર વગાડતા હતા. અમીરખાંનો દેહાંત થયા પછી જલતરંગ-વાદક તરીકેની જવાબદારી રજાહુસેનખાંને સોંપવામાં આવી ને ત્યારથી કાયમ માટે તેમને ઓરેકેસ્ટ્રામાં જ લઈ લેવામાં આવ્યા. તેઓ તેમાં

સૌથી, નિરાળા ને વિશેષ દીપ્તિ જાણતા. એમના, એરકેસ્ટ્રામાં બધા જ કલાકારો, કામના કસબી હતા, પરંતુ તે બધાથી એમની છતા જ અનોખી હતી. ને એમના આગમનથી નવી પ્રજ્વાલી શરૂ થઈ હતી. એમનું જલ્દતરંગવાદન એરકેસ્ટ્રાનો પ્રાણ બની ગયું હતું ને દૂર દૂરના સોફા એનાં અવળથી આકર્ષાયા હતા. સંગીતસંમેલનો થતા ત્યારે વડોદરાના એરકેસ્ટ્રાની હાજરી તો અવગ્ન હોવાની જ, એની વિશિષ્ટતા એ હતી કે એમાં નામાજિત કલાકારોનો સમૂહ હતો ને વિવિધ વાદ્યોનાં વાદનનો અનોખો રંગ જામતો.

વડોદરા રાજ્યના એરકેસ્ટ્રાને તે વખતે ભારતના નાનામોટાં તમામ રજવાડામાંથી નિમંત્રણ મળતાં. એમાં રજાહુસેનખાં સદા સાથે જ રહેતા. કેટલેક સ્થળે એમના જલ્દતરંગવાદનના અલગ કાર્યક્રમો યોજાતા ને તે માટે તેમને જુદા પ્રનામો મળતાં. એ દરમિયાન એમને મોટાં મોટાં પ્રલોભનો આપીને વડોદરા છોડી પોતાને ત્યાં આવવા ધગી રજવાડા તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું પણ તેમણે એ સૌનો અસ્વીકાર કરી વડોદરામાં જ રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું.

એક વખત મૈસૂર રાજ્ય તરફથી નિમંત્રણ મળતાં વડોદરા એરકેસ્ટ્રા ત્યાં ગયું હતું ને મૈસૂરનરેશ એનું સંગીત સાંભળી પ્રસન્ન થયા હતા. એ ઉપરાંત એમણે રજાહુસેનખાંનું જલ્દતરંગ સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ ને તે માટે દિવસ પણ નિર્ધારિત થયો, પણ મંજેગવથાત તેઓ ખિમાર પડી ગયા. લગભગ પાંચ સાત દિવસ તેઓ ખિમાર રહ્યા ત્યાંથી ખાસાહેમને મૈસૂરમાં જ રોકી રાખ્યા હતા, પરંતુ તેટલા સમયમાં તેમને આરામ ન થયો એટલે ખાંસાહેમને ઘરે સાંભળે સારો સિરપાવ આપીને વિદાય આપી હતી.

ખાંસાહેમનાં જીવનમાં કસોટીના કપરા પ્રસંગો આવ્યા હતા. ને તેમાં તેમણે ધૈર્ય અને દ્વિમત રાખી ચિસ્તપાલન કર્યું હતું— એક કલાકારને જાને એવું.

એક વખત સંચાલકરાવ મહારાજના દરબારે પ્રસંગે દૂર દૂરથી
ખ્યાતનામ સંગીતકારો વડોદરા આવ્યા હતાં ને પોતાના કાર્યક્રમો
રજૂ કર્યા બાદ એમને જ્યારે લાવંલીની વિદ્યાયં મળી ત્યારે કેટલાક
ખાસ સંગીતસ્વામીઓને ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં તરફથી મિળ્યાની
આપવામાં આવી હતી. ભોજન થયા બાદ રાત્રે એમણે પોતાના
ઘર પાસેની ખુલ્લી જમીનમાં શમિયાણો જીમો કરી સંગીતની મહેફિલ
ગોઠવી હતી. તે વખતે રઝાહુસેનખાં ફૈયાઝખાં સાથે જ રહેતા હતા.
પ્રારંભમાં જ તેમનું જલ્લતરંગવાદન રાખવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ
ત્રણેક કલાક ચાલ્યો. બન્ધું એવું કે ચાલુ કાર્યક્રમે ખાંસાહેબના મુખ-
માંથી ધીમી ધીમી સિસકારીઓ નીકળતી—જે નજીકમાં બેઠેલાને સ્પષ્ટ
સંભળાતી. તેમને લાગતું કે તેઓ જલ્લતરંગ વગાડતાં ગમ્મત કરતા
હશે કારણ કે એમને મગક ઠરવાની આવત હતી. પણ તેમને શી
ખબર કે સિસકારી ગમ્મતની નહિ પણ વેદનાની હતી. કાર્યક્રમ
શાનદાર થયો. વાદન ખલાસ થતાં જ તેઓ જીઠીને ઘરમાં જઈ
પલંગ પર પડી વેદનાથી આમતેમ બેચેનીમાં આળોટવા લાગ્યા.
તેમને જતાં દેખી ફૈયાઝખાંનાં હૈયામાં ફાળ પડી કે નક્કી કંઈ થયું
છે. આવીને જુએ છ તો તેઓ વેદનાથી પારાવાર બેચેન હતા.
પૂછતાં ખબર પડી કે જે જગા પર તેઓ વગાડવા બેઠા હતા ત્યાં
ચાદરની નીચે વીંછી હતો—જે એમના કાર્યક્રમ દરમિયાન એમને ડંખ
દેતો હતો. એમને અસહ્ય વેદના થતી હતી. પરંતુ મજબૂત મન
હરી ધૈર્ય ધરી કતવ્ય બજાવ્યું હતું. ફૈયાઝખાંએ જઈને જોયું તો
વાત સાચી હતી. ત્યાંથી વીંછી મળી આવ્યો. એમણે આવીને કહ્યું:
'આફરીન ! ગજબની હિંમત બતાવી.'

રઝાહુસેનખાંએ કહ્યું : 'આખરનો પ્રશ્ન હતો. કલાકારની શિસ્તનો
સવાલ હતો. બહારના કલાકારો ઉપર પોતાની ખરાબ છાપ ન પડે
એ માટે સહી લેવાનો પ્રસંગ હતો.'

આ ઉપરથી એ સંગીતસ્વામીની અપૂર્વ સહનશક્તિનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. એ માનતા કે એકલી કલા શીખવાથી કલાકાર થવાનું નથી, પણ એનામાં કલાકારને જાણે એવા ગુણો હોવા જોઈએ. સદાચાર, સહનશીલતા, હૃદયની નિસ્વાર્થતા-નિષ્પક્ષતા, નિરાભિમાન, નાના મોટાની અદ્ય કે શિસ્ત ને મોકળું મન જે કલાકારમાં હોય છે તે કલાકારનો સદા સર્વદા વિજય થાય છે.

એમને મન ગરીમ-અમીરના ભેદભાવ ન હતા. એમનું સંગીત જોતું રાજમહાલયોમાં ગુંજતું છે તેનું જ એક અદના આદમીની ઝૂંપડીમાં એ જ શાનથી, એ જ રંગથી ગુંજતું છે. એમનું મિત્રમંડળ વિશાળ હતું અને સાચા અર્થમાં તે લોકકલાકાર હતા.

તેઓ સદીવાદી હતા. તેમની દૃષ્ટિમાં, શું હિંદુ ધર્મ કે શું ઈસ્લામ ધર્મ યા તો ખીજે કોઈ ધર્મ સૌ સમાન હતા. પોતે ઈસ્લામ ધર્મના અનુયાયી હતા છતાં આજે તેમને જોટલા હિંદુ-ધર્મીઓ ઓળખે છે તેટલા ઇસ્લામીઓ પણ ઓળખતા નથી.

વડોદરાની એક વિમલ અને વિરલ વિભૂતિ શ્રીમદ્ ભાગવત મહર્ષિ નરહરિ મહારાજથી આજે કોણ અપરિચિત છે ? ચારેક દાયકાથી તેઓ સંસારને પ્રત્યક્ષિતસત્તર રસકથાનાં પાન કરાવી રહ્યા છે. ખાંસાદેમ અવારનવાર એમને ત્યાં જતા. એક દિવસ એમને ત્યાં એમના ગુરુવર્ધ શ્રી. બાલાપ્રસાદજી મહારાજ પધાર્યા હતા. તે વખતે રાઝાકુસેનખાં પણ હાજર હતા. પરમ સતે પોતાના ગુરુદેવનો એમને પરિચય કરાવ્યો. પછી તો બ્યારે બ્યારે ગુરુજીની પધરામણી થતી ત્યારે ત્યારે તેઓ એ સંગીતસ્વામીને યાદ કરતા.

તે દરમિયાન ખાંસાદેએ પોતાનાં ગાયનવાદન દ્વારા ગુરુદેવની ખૂબ સેવા કરી. આથી એમનો ઉસ્તાદ પરનો પ્રેમભાવ વધતો ગયો. બાલાપ્રસાદજી સિનારવાદનમાં પ્રવીણ હતા. તેમણે તેની વિશેષ બજાકારી રાઝાકુસેનખાં પામે મેળવી હતી.

ઈ. સ. ૧૯૪૫ ના અરસાની આ વાત છે. ત્યારે ડોક્ટરમાં શ્રીરણુછોડરાયજીનાં મંદિરમાં શ્રી. નરહરિ મહારાજની લાગવતસખ્તાહ-ચર થઈ હતી.

એક દિવસ રાત્રે શ્રી. બાલાપ્રસાદજીએ રાહસેનાખાનો સંગીતનો જલસો ગોડવ્યો હતો. તેમણે જાહેર કર્યું હતું કે હમણાં એક મુસ્લિમ સંગીતકાર આપણા શ્રીરણુછોડરાયજીના મંદિરમાં એમનું સંગીત સંભળાવશે.

એ સાંભળતાં લોકોમાં કુતૂહલ થયું. ત્યાં એક પંડિત હાજર હતા. એમણે જિભા યાદ હાથ જોડી મહારાજશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો: 'આપણા આજ સુધી આ મંદિરમાં કદી પણ કોઈ મુસ્લિમ વ્યક્તિ આવી નથી. આજ સુધી એ પ્રણાલિકાનું-શિસ્તનું પાલન થતું આવ્યું છે. પરંતુ આજ આપ જેવા મહારાજાનીને હાથે એ નિયમનું કેમ ઉલ્લંઘન થાય છે એ વાત અમારી સમજમાં નથી આવતી.'

સમગ્ર સભા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈને કદી મહારાજ ભણી જોતા તો કદી ઉસ્તાદ તરફ નિહાળતા.

શુરુજી તખ્ત ઉપર આવ્યા-જ્યાંથી જલસો થવાનો હતો ને એમણે તખ્તો હાથમાં લઈ લોકોને પ્રશ્ન કર્યો: 'આપ લોકો કહેશો કે મારા હાથમાં શું છે?'

ઉત્તર મળ્યો: 'તખ્તો!'

શુરુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો: 'એ શી શી વસ્તુઓથી બનેલ છે?'

'લાકડું અને ચામડું.'

'એ જ ચામડાના તમે સૌ જૂતા પહેરો છો. એ જૂતા બહાર જિતાર્યા સિવાય તમે અંદર આવી શકતા નથી. કારણ?'

'તે ચામડાના બનેલા છે ને ચામડું અપવિત્ર છે તેથી.'

'પરંતુ આ તખ્તું મારા હાથમાં છે એના ઉપર પણ ચામડું મરડ્યું છે. છતાં તે આપ લોકોની વચ્ચે અતિ પવિત્ર સ્થળે રાખવામાં આવ્યું છે તેનું શું?'

‘બીજા ચામડાને અડકવાથી નહાવું પડે છે. હાથ ધોવા પ છે. પરંતુ આને અડકવાથી એમાનું કશું કરવું પડતું નથી.’

‘એનું કારણ એ છે કે એ જ ચામડાને વિધિપૂર્વક ઘડીને તમલા બનાવ્યા ત્યારે શુદ્ધ થઈ ગયું. એટલે તબ-જ્યારે એનું શુદ્ધ થાય ત્યારે લા-લાવ. મારી વાત સમજાય છે ? હું ખૂબ વિચાર કરીને જ આજે મુસ્લિમ ઉસ્તાદને મંદિરમાં લાવ્યો છું-સંગીતનો કાર્યક્રમ રજૂ કરવા માટે. એથી તમને સૌને એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે સૌ એ મુસ્લિમ છે એ દૃષ્ટિથી ન જોતાં માનવી છે એ દૃષ્ટિએ જોશો તો તમારો બ્રમ લાગી જશે.’

એમના સંબોધની સોફા ઉપર ધારી અસર થઈ ને રાત્રે ઉસ્તાદના જલતરંગનો મનમોહક કાર્યક્રમ ત્રણ કલાક ચાલ્યો. સૌ દિગ્ધ થઈ ગયા ને પછી તો દરેક જથ્થે એમના તરફ માનની દૃષ્ટિથી નિહાળવા લાગ્યા. સોફાના આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. બાલાપ્રસાદજી પણ એટલા જ પ્રસન્ન થયા, ને શ્રીરણુછોડરાયજી ઉપર ચક્રવેલા બે-ત્રણ ફૂલદાર લાવી પોતાને હાથે ઉસ્તાદના ત્રણમાં નાખ્યા.

તે પછી કંઈ સંગીતનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો. એમાં એમણે યમન કલાણુ રાગની અસ્થાઈ ગાઈ. એના બોલ હતા : ‘દર્શન દેવો શંકર મહાદેવ !’ આ ચીજ ગાઈ એમણે સોફાને બાવતરબોજ કરી મૂક્યા. ત્યારબાદ બીજી બે ત્રણ ચીજ ગાઈ. અંતે રાગ કાફીની ચીજ ‘વદે નંદકુમારમ્’ના ભક્તિભાવ સસર ગાન સાથે કાર્યક્રમની પૂર્ણાકૃતિ થઈ.

વડોદરા રાજ્યની નામાંકિત વ્યક્તિઓએ એમની કલાથી આકર્ષાઈને પોતાને ત્યાં આવીને શિક્ષણ આપવા તેમને નિમંત્રણ આપ્યાં હતાં. એવી વ્યક્તિઓમાં કમલાદેવી રાત્રે, હોવાનસાદેન મનુભાઈ મહેતા, ડી. એન. પાવરી, એસ. કે. નાયપંડી, રાવસાદેન જનુભાઈ દેસાઈ, સરદાર જયદાસ, અનંત નરહર મહાજન, રસિકલાલ

પંજા, મૂળશંકર જાની, વસંતરાવ દેશપાડે, કેશવરાવ આયનાપુરે, ડો. યમુનાબાઈ લેલે, યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર રમણલાલ દેસાઈનાં પુત્રી ડો. સુધા દેસાઈ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એ સૌએ તથા બાકરહુસેનખાંએ પણ એમની પાસે આજીવતા પ્રમાણમાં સંગીતશિક્ષણ લીધું હતું.

એક વખત આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી એમને નિમંત્રણ મળ્યું હતું, ને એમના જલતરંગનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ત્યારે ત્યાં મંગીત વિભાગના વડા હતા ફિરોઝ નિઝામી. તેઓ એમના કામથી એટલા બધા પ્રભાવિત થયા હતા કે એમને સારા પગારથી દિલ્હી રેડિયો પર લેવાની વાત કરી હતી. એમણે તેનો સ્વીકાર કર્યો ન હતો. તે પછી હૈદરાબાં સિતારનવાજની તે જગ્યાએ નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

ઇ. સ. ૧૯૪૭ ના જન્યુઆરીની ૧૦ મી તારીખે શ્રીમંત પ્રતાપ-સિંહરાવે વડોદરામાં રેડિયો સ્ટેશન ખૂલ્યું મૂક્યું હતું. ત્યારથી માંડીને તેના વિલીનીકરણ સુધી ને તે પછી પણ તેઓ નિયમિત જલતરંગના કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરતા હતા.

વડોદરા રાજ્યના વિલીનીકરણ પછી તેઓ નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યારે એમને રેડિયો તરફથી માસિક રૂપિયા સાડા ત્રણસોના પગારે જોડાવાનું કહેણ આવ્યું હતું પણ તેમણે તેનો અસ્વીકાર કર્યો હતો.

આકાશવાણીના હાલના ડાયરેક્ટર જનરલ ડો. નારાયણ મેનન ત્યારે ૧૯૪૮ માં વડોદરા રેડિયોધરના ડાયરેક્ટર હતા તે વખતે તેમણે ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં ને રઝાહુસેનખાની અડધા અડધા કલાકની રેકર્ડ તૈયાર કરી લાંડન ખી. ખી. સી. ને મોકલી હતી. એવી હતી એ મહાનુભવની કલાકારો પ્રત્યેની આહવા.

એ પછી જ્યારે શ્રીમતી હંસાબહેન મહેના મહારાજ સયાજી-રાવ યુનિવર્સિટીનાં વાર્ષિક ગ્રાન્ડેસર હતાં, ત્યારે ડો. સર્વપલ્લી રાધામૂખ્યુન વડોદરા કોલેજમાં પધ્યાઈ હતા. તેમના માનમાં યુનિવર્સિટી તરફથી પાર્ટી યોજવામાં આવી હતી. તે વખતે, ખાંસાહેબના વિચિત્ર

ત્રીજાવાદન અને બલતરંગના કાર્યક્રમો યોજાયા હતાં. એ સાંભળી ડો. રાધાકૃષ્ણને એમની ક્ષાની તારીફ કરી હતી. શ્રીમતી હંસાબહેને એ કલાસ્વામીનો ડો. રાધાકૃષ્ણનને પરિચય કરાવ્યો હતો, ને ઘોડોક સમય એ મહાપુરુષે એ સંગીતસ્વામી સાથે તાર્તાલાપમાં ગળ્યો હતો.

એક વખત એમનાં શિષ્યા ધનશાઈ ટાન્ડાપુરને ત્યાં સંગીતનો કાર્યક્રમ હતો. કાર્યક્રમ પૂરો થયા બાદ એ પારસી બાનુએ પોતાના ઉસ્તાદને ગુરુદક્ષિણામાં મેન્ડોલિન બેટ આપ્યું. તેઓ એ લઈને ઘેર આવ્યા—એ હૃદયથી કે ધરનાં બાળકો મન બદલાવશે પણ એમનાં નાના પુત્રને તે ધણું ગમ્યું. ને શીખવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી એટલે એમણે એને તે વાદ્ય શીખવ્યું અને આજે એ મેન્ડોલિનવાદનમાં એકો ગણાય છે. એને ઘણા પુરસ્કાર પણ પ્રાપ્ત કર્યા છે.

એમના બીજા એક શિષ્ય શાંતિલાલ જીઈ લક્ષ્મીનારાયણ પાંદે પણ એમની પાસે શિક્ષણ લઈ ગયું ચાર વાદ્યોનાં વાદનમાં કુશળતા મેળવી હતી. તેમણે એક વખત પોતાના ઉસ્તાદને ગુરુદક્ષિણામાં વિચિત્ર વીણાની બેટ આપી એટલે એમાં પણ એમણે સારી તૈયારી કરીને કાર્યક્રમો રજૂ કરવા માંડ્યા હતા.

સાધુ-સંતા ને ફકીર—ઓલિયાઓનું એ ભારે સન્માન કરતા.

વડોદરામાં પાણી દરવાજા બહાર એક દરગાહ છે. ત્યાં પ્રતિવર્ષે ઈસ્લામ ધર્મ પ્રમાણે ઉર્સ મનાવવામાં આવે છે. એમાં કબ્રોનો ને ગઝલકારો મુખ્યત્વે ભાગ લે છે. તે બાનુએ મુસ્લિમો અને મજૂર વર્ગ વધારે પ્રમાણમાં રહે છે. તેમાંથી બે ગણ આજેવાનો ઉર્સને આવશે દિવસે ખાંસાદેખને ત્યાં ગયા ને ઉર્સ પ્રસંગે એમના સંગીતનો લાભ આપવાની વિનંતી કરી.

આ ઘટના હતી ઈ. સ. ૧૯૪૮ ની. ખાંસાદેખે કહ્યું: ‘હું ફક્ત શાસ્ત્રીય સંગીત બોલું છું. તમને એમાં રસ નહિ પડે. મારે કોઈ ગઝલકાર કે કબ્રોલનો કાર્યક્રમ રાખો જેમાં તમને આનંદ પડશે.’

પણ તે લોકોએ હક પકડી ને આમલ કયો. આખરે ખાંસાદેખને નિમંત્રણ સ્વીકારવું પડ્યું, ને નિયુક્ત સમયે બલતરંગના સાજ સાથે

ત્યાં પહેાંચી ગયાં. સડક ઉપર મંચ બાંધી ત્યાંથી કાર્યક્રમ રજૂ કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અઢી-ત્રણ હજારની માનવ-મેદની ત્યાં જમા થઈ હતી. શિસ્તના પાલનદાર માટે કસોટીનો સમય હતો. પણ મનમાં કોઈ જાંતનો વિચાર ન કરતાં તેઓ મંચ ઉપર બેસી ગયાં ને જલ્લતરંગ માટેના પ્યાલા ગોઠવી એમાં પાણી ભરી વાદન માટેની તૈયારી કરી.

કાર્યક્રમ શરૂ કરતાં પહેલાં એમણે પ્રેક્ષકોને વિનંતી કરી: ‘હું તમારે થોડું નથી છતાં જ્યારે તમે મને તમારી સમક્ષ બોલાવ્યો છે ત્યારે હવે મારે મારી ફરજ બજાવ્યા વિના છૂટકો નથી. સૌ શાંતિથી સાંભળશો તો મને આનંદ થશે.’

અને તેમણે જલ્લતરંગ પર ‘અલ્લાહો’નો નામો વગાડ્યો. ત્રણ કલાક સુધી પ્રેક્ષકો મંત્રમુગ્ધ બનીને સાંભળી રહ્યા. ચારે બાજુથી રૂપિયાનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. જોતજોતામાં સાડા ત્રણસો—ચારસો રૂપિયાનો ઢગલો થઈ ગયો. એટલું જ નહિ પુષ્પોના હારોથી એમને સૌએ નવાજ નાંખ્યા.

જલ્લતરંગવાદન સમાપ્ત કરી એમણે થોડોક સમય વિરામ લીધો. તે પછી એમણે કંઠ સંગીત પીરસ્તું. એ હતું શાસ્ત્રીયસંગીત. રાગ હતો નટ બિહાગ. બોલ હતા: ‘જનનન...જનનન...જનનન...જનનન આજે પાવલિયાં.’ એમાં બેએક કલાકનો સમય વ્યતીત થઈ ગયો. ને પછી રજૂ થઈ ઝિંઝોટીની ડુમરી—‘પિયા બિન નાહિ આવત ચેન.’ પછી તો પૂછું જ શું? લોકોનાં હૈયાં આનંદથી તરબોળ થઈ ગયાં. ‘વાહ ! વાહ !’ ના પોકારોથી વાતાવરણ ગ્રાણી બિડ્યું. જલ્લતરંગ સમાપ્તિ થઈ. ચારે બાજુથી કાર્યક્રમ ચાલુ રાખવા આમ્રદ થયો. છેવટે લોકોની માગણીને માન આપી એમણે એક ગઝલ ગાઈ. એની પ્રકૃતિએ હતી:

‘તેરા દિલ તો હય સનમ આસના
તુલે ક્યા મિલેગા નમાજમે ?’

લેડોએ પ્રેમથી એ સાંભળી ને જલસો પૂરો થયો. આરે એનાં મીડાં સંભારણું સાથે સૌ વેરાયાં ત્યારે સવારના પાંચ વાગ્યા હતા.

તે વખતના રેલ્વેના ચીફ એન્જિનીયર સાહેસાહેબને એમની સંગીતકલા માટે ખૂબ માન હતું. તેઓ પ્રમંત્રાપાત એમને પોતાને ત્યાં બોલાવી સંગીતની રસઘડાણુ માણતા. તે પછી એમની ડીકા ખાતે બદલી થતાં ત્યાં પ્રતિવર્ષે ગણેશોત્સવ પ્રસંગે રેલ્વે ઈન્સ્ટીટ્યુટ તરફથી તેમને બોલાવતા હતા.

એક વખતે સિયાળાની ઋતુ. ઠંડી તો કહે મારું કામ. ખાંસાહેબને સાહેનું નિમંત્રણ આવ્યું ને ગયા. ત્યાં એક મોટા શમિયાણામાં કાર્યક્રમ મોજાયો હતો. એમાં એમણે કંઈ સંગીત ઉપરાંત વીણા અને જલતરંગનો ચાર કલાકનો કાર્યક્રમ આપ્યો. પરિશ્રમ ખૂબ પડ્યો. શરીર પરસેવાથી રેઝરેખ થઈ ગયું. આથી રોરવાનીના બટન ખુલ્લાં મૂકી દીધાં. પરિણામે છાતીમાં શરદી લાગી ગઈ ને ઓન્કા-છટીઓનો રોજ લાગુ પડ્યો ને વડોદરા આવી સારી તખીખી સારવાર લીધી પણ તે વખતે વ્યાધિ ન મટ્યો. એ વ્યાધિએ દમનું સ્વરૂપ પકડ્યું ને તેથી તેઓ ખૂબ દુઃખ ને નિરાશ થઈ ગયા. ઉપચારો કરવા છતાં તબિયત લઘ્યતી ગઈ. ૧૦૨-૧૦૩ ડિગ્રી ટેમ્પરેચર રહેવા લાગ્યું. આવી તબિયતે પણ તેઓ લુસ્સાના આવેશમાં કાર્યક્રમો રજૂ કરતા. એટલે ખીમતે લાગતું કે એમની તબિયત સારી છે. ડોક્ટરની એમને કાર્યક્રમો કરવાની તો ઠીક, ચાલવાની પણ મના હતી. પરંતુ સંગીતકારની ધૂન વિચિત્ર હોય છે. તેઓ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સંગીતથી બેવકા થયા ન હતા.

ઈ. સ. ૧૯૫૩ ની સાલની વાત છે. એક દિવસ બપોરના ચાર-સાડા ચારને શુભારે વડોદરાના તે વખતના કલેક્ટર. લલિતચંદ્ર દલાલ અચાનક ખાંસાહેબને ઘેર આવી પહોંચ્યા. એમણે સ્વાગત કર્યું. લલિતચંદ્રે પોતે શરદખર્ણિમાં નિમિત્તે પોતાને લાંબી

નાટી પ્રસંગે સંગીતનો કાર્યક્રમ રજૂ કરવા માટે ખાંસાહેબને નિમંત્રણ આપ્યું.

એમને ખબર નહોતી કે ખાંસાહેબને ૧૦૪ કિમી તાવ હતો. એવી હાલતમાં પણ એમણે આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો.

રાત્રે દશ વાગે કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો. સૌથી છેલ્લો ખાંસાહેબનો જલતરંગનો કાર્યક્રમ હતો. અનવરખાં ભીકનખાં પાછળ હતા. ૧૧ ખાંસાહેબના પુત્રો તસ્લીમખાં અને સલામતખાં પણ હાજર હતા. તબલા પર સંગત રેવાશંકરની હતી. કાર્યક્રમ ખૂબ જામ્યો. શ્રોતાઓ મંત્રમુગ્ધ થયા—જણે વાદનકલા સાથે જ એતમ્રોત થઈ ગયા. લલિતચંદ્ર દલાલ પણ ઉસ્તાદ સાથે મંચ પર બેઠા હતા. ત્રણ—સાડા ત્રણ કલાકે કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયો. લલિતચંદ્ર ઉસ્તાદને ભેટી પડ્યા ને આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરી. એમને ખબર પડી કે ખાંસાહેબને તાવ છે—૧૦૪ કિમી જેટલો, ત્યારે એમને વેદના થઈ ને જિવ્યાર્થુ: ‘સાચા કલાકાર તે આનું નામ.’ ને તરત જ બંગલામાં જઈ દવા લઈ આવ્યા ને પાઈ. એનાથા તાત્કાલિક રાહત મળી. તે રાત્રે ઝાકળ પડી હતી. તમામ આમંત્રિતો ઝાકળથી ભીંજાઈ ગયા હતા. કાર્યક્રમ ચાલ્યો ત્યાંસુધી સૌ સંગીતમાં ડૂબી ગયા હતા પણ પૂરો થતાં સૌને પોતપોતાની સ્થિતિની જાણ થઈ. ઘેર આવ્યા પછી ખાંસાહેબની તબિયત વિશેષ બગડી.

આકાશવાણીના દિલ્હી, મુંબઈ, વડોદરા, રાજકોટ વગેરે કેન્દ્રો પરથી પણ એમના કાર્યક્રમો થયા હતા ને એમના જલતરંગ તેમજ વિચિત્ર વીણાની રેકર્ડો કરી લેવાઈ હતી. તે ઉપરાંત વડોદરાની મ્યુઝિક કોલેજમાં પણ તેમની બે કલાકની વિચિત્ર વીણાની રેકર્ડ કરી લેવામાં આવી હતી.

ક્યાં એમણે જન્મ લીધો ? ક્યાં તાલીમ લીધી ? ક્યાં ક્યાં ર્યાં ને ક્યાં આવીને રહ્યા ? માનવીનું જીવનવહેણ પણ અજ્ઞ હોય છે.

એ સંગીતકાર હતા છતાં ફિલસૂફ હતા. એમણે કદી પોતાની આવડતની બહાઈ નથી હાંકી. સંગીત સાથે જ એમનું જીવન જડાઈ ગયું હતું. તેઓ સૌના મિત્ર થઈને રહ્યા હતા.

એમણે તા. ૨-૧૧-૬૦ ના રોજ રાત્રે અગિયાર વાગે-દેવ દિવાળીના પર્વને દિવસે નથર દેહનો ત્યાગ કર્યો હતો-૭૮ વર્ષની શુભ્ર વયે. તેઓ પોતાની પાછળ ત્રણ પુત્રો ને એક પુત્રીનો પરિવાર મૂકી ગયા હતા.

ત્રણે પુત્રોને પિતાનો સંગીતવારસો મળ્યો છે. મુસ્તાફહુસેને સિતારવાદનમાં પ્રવીણતા મેળવી છે. તસ્લીમખાં કંઠ સંગીતના ઢલાકાર છે, જ્યારે સલામતખાં મેન્ડોલિનવાદક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પ્રથમ બે પુત્રો આકાશવાણીના વડોદરા કેન્દ્ર ઉપર સ્ટાફ આર્ટીસ્ટ તરીકેની કામગીરી બજાવે છે. આજે પણ એ અપ્રતિમ સંગીતકારનાં સંસ્મરણો કંઈક હૈયામાં લપ્યાં પડ્યાં છે.

[૧૪]

વાડીલાલ નાયક

વાડીલાલ નાયક

રંગભૂમિનાં રસિયાંથી ઉસ્તાદ વાડીલાલ નાયકનું નામ અજબરું નથી. સંગીતના એ આજીવન ઉપાસકે મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીનાં અનેક નાટકોમાં સંગીતનિયોજન કર્યું હતું ને એ નાટકો ધણાં લોકપ્રિય થયાં હતાં—સુરમ્ય સંગીતથી વિભૂષિત થયેલાં. ત્યારે એ સંગીત જ્યથાંકર (સુંદરી) જેવા પ્રખ્યાતનામ નટવર્ધ સમા કંઈક અભિનેતાઓના કંઠનો શયુગાર બન્યું હતું. રંગભૂમિનાં ગીતોને શાસ્ત્રીય સંગીતના રાગોમાં ઢાળવાનો ત્યારે એમણે સુંદર પ્રયાસ કરી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

ઉત્તર ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ તીર્થધામ સિદ્ધપુરમાં એમનો જન્મ થયો હતો, ઇ. સ. ૧૮૮૨ માં. પિતાનું નામ શિવરામ અને માતાનું નામ કાશીબાઈ. બંને સદાચારી અને ધાર્મિક હતાં. એમને બે પુત્રો વાડીલાલ ને કેશવલાલ. બંને બંધુઓના બાલ્યકાળમાં જ માતાએ સંસારમાંથી વિદાય લીધી હતી. વાડીલાલને માતાના મધુર કંઠ દ્વારા લોકઢાળોનો મોંઘામૂલો વારસો મળ્યો હતો.

તે વખતે મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીની બોલબાલા હતી. શિવરામે વાડીલાલને કંઈક અભિનય અને સંગીત શીખે અને વેતન પ્રાપ્ત કરે એ ઉદ્દેશથી એ નાટ્યસંસ્થામાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો— ઇ. સ. ૧૮૯૨ માં. તે વખતે તેમની ઉંમર દશેક વર્ષની હતી.

વાડીલાલની અભિરુચિ શાસ્ત્રીય સંગીત ભણી વિશેષ હતી. કંઠ પણ મીઠો હતો. ઇત્કંઠા હતી શાસ્ત્રીય સંગીતમાં પારંગત થવાની— તેની સાધના કરવાની. રંગભૂમિ ઉપર નટતરીકે પ્રવેશી ગાયન ગાઇ લોકોનું મનોરંજન કરવા માટે એમના મનમાં મુદ્દલે ઇચ્છા ન હતી.

આપ્તિ એમણે મુંબઈના તે વખતના પ્રસિદ્ધ ઉસ્તાદ નજરખાં પાસે સંગીતની દીક્ષા લઇ પોતાના મનની મુરાદ પાર પાડવાનો નિર્ધાર કર્યો. બહારની મહેફિલોમાં નજરખાંનું જે સંગીત થતું તેને વાડીલાલે અંતરમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. નજરખાંએ

જ્યારે પોતાની જ ગાયકીનાં તન્નો વાડીલાલનાં સંગીતમાં સાંભળ્યા ત્યારે એમણે એમને પોતાના સિધ્ધ તરીકે માન્ય રાખી ને સંગીત-શિક્ષણ આપવા માંડ્યું.

તે અરસામાં મુંબઈમાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો. ઉસ્તાદ નજરખાં પોતાના કુટુંબ સાથે દક્ષિણ દેરાળાદ જવા ઉપડી ગયા. વાડીલાલે પણ ઉસ્તાદની સાથે જવાનું મુનાસીબ ધાર્યું. તે વખતે એમની ઉંમર તેરેક વર્ષની હતી.

એક અમગવડ સંગીતકાર તરીકે ત્યારે નજરખાંની ખ્યાતિ મર્વત્ર પ્રસરી ચૂકી હતી. એમને ચરણે બેસી વાડીલાલે સંગીતશિક્ષણ લેવા માંડ્યું—ઉસ્તાદ અને એમના કુટુંબીજનોની મેવાશુશ્રૂષા કરીને. ઉસ્તાદનાં પત્ની પણ વાડીલાલ ઉપર પ્રસન્ન હતાં.

દેરાળાદમાં બે વર્ષનો નિવાસ કર્યા બાદ ઉસ્તાદ પોતાના કુટુંબ સાથે પુનઃ મુંબઈ આવ્યા. આ સમય દરમિયાન તેમણે ઉસ્તાદ પાસે સારી સંગીતવિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી.

ઈ. સ. ૧૮૯૮ માં વાડીલાલ નાટક મંડળીમાંથી રજા ઉપર આવ્યા હતા. તે વખતે તેમના પિતા તેમને જ્યેષ્ઠકર (મુંદરી)ના દાદા ત્રિશુવનદાસ પાસે સંગીતની પરીક્ષા અપાવવા લાવ્યા હતા.

ત્રિશુવનદાસે કહ્યું: ‘ત્રાવ જોઈએ.’

યુવાન વાડીલાલે કહ્યું: સાજસંગ જોઈએ. આપનો તંબૂરો આપરો ?’

ને તંબૂરો લઈ ત્રાવા માંડ્યું. ત્રિશુવનદાસે કહ્યું તે ત્રણેક રાત્રે વાડીલાલે દિવના પૂરા તલસાટથી ગાયા.

અને તે દિવસે રાત્રે જાતિજનો સમક્ષ તેમણે તેમનાં સંગીતની બેઠક જોડવી અને રંગ જામ્યો. ત્રિશુવનદાસે પ્રસન્નતા અનુભવી ને સિવરામને કહ્યું: ‘માગ પછી આપણી જાતિમાં. ગવેલા તરીકે નામના મેળવશે તમારો આ વાડીલાલ.’

નાટ્યસંસ્થામાં હવે તેમણે ગીતોનું સ્વગનિયોગ્યન કરવા માંડ્યું.

તરજો બાંધવાં માંડી, હતી ને એ તરજો લોકપ્રિય થતાં સંસ્થાએ વાડીલાલમાં એક ઊત્તો આશાસ્પદ સંગીતકસખી નિહાળ્યો.

મા વિદોણા બંને બંધુઓને પિતાની શીળી છાંય હતી પણ વિદાતાનો કૂર પંજો પડતાં શિવરામ પણ આ લોકમાંથી પરલોક પંથે સિધાવ્યા. બંને બંધુઓ મૂંઝવણમાં મૂકાયા. પણ વાડીલાલને સંગીતકલા પર અપૂર્વ વિશ્વાસ હતો, શ્રદ્ધા હતી.

તેમણે ૧૯૦૪ માં સંસ્કૃતનું અધ્યયન શરૂ કર્યું-દેવકરણુ નાનજીની સંસ્કૃત પાઠશાળામાં. ત્યારે તેમના ગુરુજનો હતા જીવરામ શાસ્ત્રી, શિવજીભાઈ બાવાભાઈ અને રણછોડ શાસ્ત્રી. એ ઉપરાંત તેઓ જીવરામ લક્ષુભાઈ શાસ્ત્રી પાસે કૌમુદી શીખતા હતા.

એક વખત તેમને નજરખાં સાથે સંગીતનાં શાસ્ત્ર વિષે ચર્ચા થઈ ત્યારે એમણે કહ્યું : 'વાડીલાલ ! આ તો શ્રુતિની વાત છે. એમાં તને સમજાશું નહિ પડે.'

વાડીલાલને ખોટું લાગ્યું. મનમા દડનિર્ધાર કર્યો કે એકલી સંસ્કૃત ભાષા કે તેનું વ્યાકરણ શીએ નહિ પાલવે. મારે પ્રથમ સંગીતશાસ્ત્રનું જ અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને એમને ભેટા થયો મહાન સંગીતશાસ્ત્રી પં. વિધુ નારાયણ ભાતખડેનો. એમણે આ જીગ્ના સંગીતકારનો હાથ ઝાલ્યો ને એના વિદ્યાસમાં રસ લીધો.

શિવરામ તો ગયા હતા પણ એમની ખોટ પૂરે એવા પિતા મળ્યા હતા, ભાતખડેજી-ગુરુના સ્વરૂપમાં. એમના જ નીચે વાડીલાલને લાગ્યું કે હવે જીવનનો ઉત્કર્ષ થતો, આશાની વેલ પાંગરશે.

તે વખતે ઉદેપુર રાજ્યમાં ઉસ્તાદ અકુદીનખાં મુપદ ગાયકીના ખ્યાતનામ કલાકાર હતા. જ્યપુર રાજ્યમાં ઉસ્તાદ મહંમદઅલી ડોડીવાલે પણ એના જ એક સિદ્ધ સંગીતસ્વામી હતા. વાડીલાલને થયું કે આ બંને નામી સંગીતકારો પાસે શિક્ષણ લઈ તે અજબ રંગ જામે. એટલે પોતાના મનની વાત ભાતખડેજી આગળ વ્યક્ત કરી. એ સાંભળતાં જ તેમણે એ માટેની સંમતિ આપી ને યથાયોગ્ય મદદ કરવા પણ જણાવ્યું. વાડીલાલ પ્રથમ જ્યપુર ગયા.

તે વખતે જ્યપુરમાં પ્રૃષ્ઠિસંપ્રદાયના આચાર્યની સંસ્કૃત પાઠશાળા હતી. એ આચાર્યને સંગીતની ખૂબ અભિરુચિ. તેમને ત્યાં સંગીત-કારો ને પંડિતોની અવરજવર હતી. વાડીલાલ એમનાં સમાગમમાં આવ્યા. આચાર્ય વાડીલાલનું સંગીત સાંભળતા પ્રસન્ન થયા. એમણે કહ્યું : ‘હું પ્રત્યેક અકવાડિયે ઉસ્તાદોને બોલાવીશ ને તમે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થી તરીકે શ્રોતા થઈ સાંભળજો. આકુદીનખાને પણ બોલાવીશું. એ સૌની ગાયકીમાંથી તમે વિદ્યા મેળવું કરી લેજો.’

ને વાડીલાલે એ પ્રમાણે નામી ઉસ્તાદોની વિદ્યા મેળવું કરવા માંડી.

એક વખત મુબઈથી એક નાટ્યસૌખીને જ્યપુર આવી આચાર્યશ્રીને ‘હામલતા’ નાટકની એક ધૂન સંભળાવી-હારમોનિયમ સાથે. એમના આનંદનો પાર ન રહ્યો. વાડીલાલ ત્યાં હાજર હતા. મહારાજે પૂછ્યું : ‘વાડીલાલ ! તમે મુબઈમાં આ નાટક નિહાળ્યું છે ?’

વાડીલાલે ઉત્તર આપ્યો : ‘આ તરજ મારી બાધેલી છે.’
‘શું કહો છે ?’

‘ખરી વાત છે. તે વખતે હું એ નાટ્યસંસ્થામાં તરજો બાંધતો હતો.’

મહારાજે કહ્યું : ‘એ જાણી મને વિશેષ આનંદ થાય છે. તમારી સ્વરનિયોજનની શક્તિ અજબ છે.’

થોડાક દિવસમાં મુબઈ ગુજરાતીના સંચાલક દયાશંકર વસનજીએ એમને પત્ર લખીને બોલાવી લીધા અને ભાતખડેણ પાસે લઈ ગયા અને એમને સંગીતશાસ્ત્ર શીખવવાની લલામણું કરી.

ભાતખડેણે એનો સ્વીકાર કર્યો ને તેમણે એમની સાથે રહી વિવિધ ધરાણાની ગાયકીમાં નૈપૂણ્ય મેળવ્યું. સાથે સાથે સંગીત વિષેના અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાની સુવિધા પણ પ્રાપ્ત થઈ. સમર્થ ગુરુએ શિષ્યના ઉત્કર્ષમાં ખૂબ રસ લીધો. આમ ત્રીસ વર્ષ સુધી ગુરુની હજળાયામાં રહ્યા હતા-૧૯૩૬ સુધી, એટલે ભાતખડેણના સ્વર્ગવાસ લગી.

ઇ. સ. ૧૯૧૧ માં તેમણે પોતે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરેલો સંસ્કૃત ગ્રંથ ‘સંગીત રત્નાકર’ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો.

તે ભાતખંડે જના સ્વર્ગવાસ પછી એમણે ધણાં વર્ષો સુધી વાંસદાં રાજ્ય સંગીતવિદ્યાલયના મુખ્ય આચાર્ય તરીકેની પણુ સેવા બજવી હતી. ત્યાંના તે વખતના મહારાજ તથા રાજકુટુંબમાં પણ તેમનું સારું માન હતું.

૧૯૪૭ માં આ નામી સંગીતકારે સાડા ૭ દાયકાનું આયુષ્ય ભોગવી પોતાનાં મધુર સંગીતસ્મરણોની મુલાકાત મૂકી આ સંસારમાંથી વિદાય લીધી હતી. શ્રીમતી ગીતાબહેન સત્યદેવે પણ ઘણા સમય સુધી એમની પાસે તાલીમ લીધી હતી. તેમણે પોતાના શુરુજના અવસાન બાદ તા. ૨૨-૧૨-૪૭ ના રોજ એમને અંજલિ આપતાં જણાવ્યું હતું: ‘નિયમ અને સાહજિકતા, શાસ્ત્ર અને કલા એ વાડીલાલભાઈની જિંદગીમાં અવિભાજ્ય હતાં. સંગીતકાર માટે ગાયન જેટલું મહત્વનું છે તેટલું જ શાસ્ત્ર છે એમ તે માનતા. શાસ્ત્ર હીવો છે, ખાડામાં પૂરતાં બચાવે અને કલા વગર શાસ્ત્ર શું સમજાય? જેનું વર્ણન કરતા હોઈએ તેની ખચર ન હોય તો વર્ણન કેમ સમજાય? એમ પણ એ કહેતા. પં. ભાતખંડે કહેના કે હું સંગીતમાં જે કંઈ જાણું છું એ બધું મેં વાડીલાલને આપ્યું છે.

સંગીતકળામાં એટલે પ્રત્યક્ષ ગાયનક્રિયામાં સંગીતજ્ઞો બે વસ્તુઓ જુએ છે—નાયકી અને ગાયકી. નાયકી એટલે શુરુ પાસેથી મેળવેલી પરંપરાગત વિદ્યા. તેમાં ગીતો જેને સંગીતની પરિલાપામાં ચીજ્જે કહે છે, તેનો સમાવેશ થાય છે. ગાયકી એટલે નાયકીને આધારે કરેલો રાગવિસ્તાર એટલે ફિરત. નાયકીની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો વાડીલાલભાઈ પાસે ચીજ્જેનો લાંડાર હતો. હિંદુસ્તાનના મોટા ધરાણેદાર ગવૈયાઓ, જેવા કે તાનસેનના વંશજ રામપુરના ખાંસાહેબ વઝીરખાં તથા મનરંગ ધરાણાના જયપુરના ખાંસાહેબ મહમદઅલીખાં દોડીવાલે પાસેથી પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ દોઢસો રાગોના ધ્રુપદ, ધમાર અને ખ્યાલની તેમને તાલીમ મળી હતી. આ ચીજ્જે ઘેર બેઠા નોટશન ઉપરથી તે શીખતા ન હતા. પરંતુ તેમના શુરુએ

તેમને દુઝડે દુઝડે ગોથા છુટાવી હતી પં. ભાતખડેએ જે તાલીમ પ્રત્યક્ષ પત્રીગખા, મહમદઅલીખા અને બીજા નામાજિત ગવૈયાઓ પાસેથી મેળવી તે જ તેમણે વાડીલાલભાઈને આપી હતી.

ગાયત્રી એ અન સ્ફૂર્તિનો વિષય છે તેમા વાડીલાલભાઈને સર્જનશક્તિનો થનો અવિર્ભાવ કાયમ ચમ કાગ અને સ્વ વાસનુ કારણ બનતો તે જાન સારે હમેશા નવો ગગ દેખાય, રામની પ્રકૃતિ પ્રમાણે અને ચીમના બધારણ અને ગસ પ્રમાણે લિન્ન લિન્ન પ્રકારની ક્રિયા અને અવાજના ફેરફારો દેખાય. વિસ્તાગમા વ્યવસ્થા, સમીપ વાક્યોની રચના, વિચારોનું સ્થાનો અને લયગારીમા અપૂર્વ કુશળતા અને નવી નવી ખૂબીઓ દેખાય 'હુ ગાયન ગોસ્વતો નથી, સૂઝવા દઉં છુ ' 'કેહુ કયું તે હુ જ્ઞેતો નથી પણ કેહુ કયું તે જ્ઞેઉં છુ ' 'ગાયનનુ શુ પગિણામ થાય છે એ જે માણસ તટસ્થપણે જ્ઞેતો નથી એ સારો ક્યાકાગ નથી ' એવા વાક્યો તે વારંવાર બોલતા.'

એમણે મૂળશક કા મૂનાણીના કામનતા, અજબખુમારી, મોઢિની, સોભાજ સુરી, સમનના ફગ, દેવન્યા, પ્રતાપવક્ત્રી, કૃષ્ણચરિત તથા બેરીસ્ટર વિલાકરના સ્નેહસરિતા, મધુનસરી, મેઘમાલિની વગેરે પચાસ નાટકોનુ સમીપ નિયોગન કયું હતુ-ઈ સ. ૧૮૯૮ થી ૧૮૭૨ દરમિયાન એમા પાચસો જેટલી તરને બાધી હતી. એ વિરેનવર્ધ શ્રી. જયશક કા સુદરીના શબ્દોમા કહિયે તો 'આ તરનેમા ક્યાકા મુપદ અગની તો ક્યાકા હુમરી અગની માગી લઈને વાપરી હતી આથી તેમા મુપદ અગની મલીગતા, ખ્યાવની મધુરતા, ટપ્પાની ચપળતા અને હુમરીની મૃદુતા તે તે સ્થાને તરી આવે છે, એટલુ જ નહિ પણ લોકગીતોની લઢણોનો ઉત્પાત પણ ઠાસી ઠાસીને ભર્યો છે વળા આ તરને બાધતી વખતે નાટકના રત્ન અને પ્રસંગોના ભાવ લક્ષ્યમા ગણ્યા છે આથી ગતના જેટલા જ તરનેના કસેવરો પણ શાશ્વત છે અને ગહેએ, અને નિત્ય નવો આનંદ આપો '

[૧૫]

અખટુલકરીમખાં

અંકુસરીખા

શીરઆતમાં એમને કાષ નહોતું ઝોળખતું. હતાં કલા
ઝોળખતી હતી—સંગીતકલા.

કલાના એ મુઝાવરનું નામ હતું અબ્દુલકરીમ. પાણીપતની
પાસે કિરાના નામના નાનકડા ગામના એ વતની. જન્મ થયો હતો
ઇ. સ. ૧૮૮૪ માં. એમના પિતા પણ સંગીતના પરમ ઉપાસક. અબ્દુલ-
કરીમને પણ પિતાની કલા વારસામાં મળી હતી.

કાલેખાં ઝાઝું જીવ્યા નહિ. નાનકડા અબ્દુલની બાલ્યાવસ્થામાં જ
એ બહેસ્તનશીન થયા.

પ્રસંગ એવો બન્યો હતો કે કાલેખાં માંદગીને બિઝાને હતા
ત્યારે અબ્દુલની માને 'લાઝુ' કે હવે મારા ઢીકરાને સંગીતની તાલીમ
કોણ આપશે ?

કાલેખાંએ પુત્રને પાસે બોલાવી આશીર્વાદ આપ્યા અને પોતાની
પત્નીને કહ્યું : 'તું અબ્દુલની બાળતમાં જરાય ન મૂંઝાતી. એના ઉપર
પ્રદાના હાથ છે. એ પોતાની છુદ્ધિ આપણા કુળની કીર્તિ સમસ્ત
ભારતમાં ફેલાવશે.'

અને વડીલોના આશીર્વાદ તો સદા ફળે જ ને !

અબ્દુલકરીમે પોતાના કાકા અબ્દુલ્લાખાં પાસે સંગીતકલાનું
શાસ્ત્રીય જ્ઞાન સંપાદન કર્યું. જતીસ તોડાની ગતો કાકાએ શીખવી.
પણ એટલેથી એ જિજ્ઞાસુની પિપાસા છીપે એમ ન હતું. એને તો
સંગીતવિશારદ થવું હતું, બાપના બોલ સાચા પાડવા હતા.

અને પંદર વર્ષની ઉંમરે એ જિજ્ઞાસુએ વહાલા વતનને વંદન કરી
વિદાય લીધી ને વડોદરામાં પદસંચાર કર્યો. પોતાના આઠ વર્ષના
નાનાભાઈને પણ એણે પોતાની સાથે લીધો હતો. ત્યારે વડોદરામાં
એક દિવસ સંગીતની મહેફિલ હતી. અસ્લાખંદેખાં અને આફઝીનખાં

એ જલસામાં આવ્યા હતા. આ સંગીતવિચારદોને માટે વડોદરાની મૌલાબક્ષશાહાના વ્યવસ્થાપકો અને રાજગાયકોની એક મહેફિલ યોજવામાં આવી હતી. આ મહેફિલમાં શહેરના ખ્યાતનામ હસ્તાદોને પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પણ અબ્દુલકરીમખાં અને એના નાના ભાઈની કોને પડી હતી ? કાણ એમને પિછાને ? એ ધીરાઓને પારખનાર કોઈ ઝવેરી હજી મળ્યો ન હતો.

અબ્દુલના હૈયામાં વેદના યમ. એણે પોતાના નાના ભાઈને કહ્યું : 'ભાઈ ! આપણા જેવા ગરીબોનો ભાવ કાણ પૂછે ? આમ ખેતી રહેવાથી કામ નહિ બને. આજની મહેફિલમાં આપણને આમંત્રણ નથી પણ આપણે ત્યાં તો જરૂર જઈશું. જ્યારે હું ગાયકી શરૂ કરું ત્યારે તું મને સાથ આપજે. આપણી પરંપરાની ગાયકી છોડીને બીજી પદ્ધતિ શરૂ કરું તો તું જરાય મુંઝાતો નહિ. એ લોકોને આપણું સંગીતકૌશલ તો બતાવવું જ છે.'

અને એ બંધુબેવડી પોતાના સાજ લઈ મહેફિલમાં જઈ પહોંચી. સૌથી પહેલા જ્યપુરી ગવૈયાએ પોતાની ગાયકી શરૂ કરી અને શ્રોતાઓના દિલ ડોલાવ્યાં. વાતાવરણમાં અગળ રંગ જામવા લાગ્યો. સૌને સંગીતના ધેન ચડવા લાગ્યાં.

દિવ ડોલાવણદાર એ ગવૈયાનું સંગીત પૂરું થયું એટલે કોઈક અબ્દુલકરીમની હાંસી કરવા કહ્યું : 'કેમ મિયાં ! તમે પણ કંઈ ગાઈ જાણો છો ?'

અબ્દુલે વિનમ્રતાથી જવાબ આપ્યો : 'જો રજા મળે તો હું મારી સંગીતકલાનાં દર્શન કરાવું.'

અને મહેફિલમાં સૌ એકબીજાના કાનમાં કહેવા લાગ્યા : 'આ છોકરાએ શું પોજવાના છે ?'

પરવાનગી મળી : 'ગાવ. શું ગાવ છો ?'

અબ્દુલકરીમે ઇશારાથી પોતાના ભાઈને સમજાવ્યું કે આપણી પરંપરાની ગાયકી ન ગાતાં બીજી ગાયકી છેકું છું.'

અને જંથપુરી ગવૈયાની સંગીતપદ્ધતિની આબેહુલ નકલ કરી દેખાડી: ॥

મહેદિલ દિંગ થઈ ગઈ. શી એના સંગીતની મીઠાશ પશુ ટેટલાક લોકોએ કહ્યું: ‘મહેમાનોની નકલ કરવાથી તો એમનું અપમાન થયું કહેવાય.’

એકે કહ્યું: ‘ખાંસાહેબ ! બહુ ધર્યું. મહેમાનોનું અપમાન કરવું એ ઠીક નથી.’

અબ્દુલકરીમે જે હાથે વંદના કરી કહ્યું: ‘ઢાંધનું અપમાન કરવાનો મારો મુદ્દસે ધરાદો નથી. એમની નકલ કરવાનો મારો જરાય વિચાર તો ન હતો, પણ મારે તો માત્ર એ દર્શાવવું હતું કે એમના જેવા નિષ્ણાત ગવૈયાની માફક હું પણ સારી રીતે ગાઈ જાણું છું એ વાત આપ સૌનાં ખ્યાનમાં આવે. હવે શરત કરું છું કે ઢાંધ ઉસ્તાદ હોય તો મારી ગાયકીનું અનુકરણ કરી બતાવે. કહો તો મારી આગવી સંગીતકલા રજૂ કરું.’

પ્રોફેસર મૌલાબક્ષ ગાયનકલાના અદ્ભુત પરીક્ષક હતા. એ ઝવેરીએ આ હીરાનું પાણી માખી લીધું હતું. એમણે અબ્દુલકરીમખાંની પાસે જઈને કહ્યું: ‘તમારી ગાયકી જરૂર સંભળાવો.’

અને અબ્દુલકરીમખાંએ પોતાની પરંપરાની ગાયકી ગાઈ સંભળાવી. એની ઉપાસનાનો, શ્રદ્ધાનો એ પ્રથમ વિજ્ય હતો. ઢાંધએ આ ઉગતા સંગીતકારની ગાયકીનું અનુકરણ કરવાની તૈયારી ન બતાવી.

ખીજે દિવસે શહેરમાં બંને લાઇઓની તારીફ થવા લાગી. સંગીતાચાર્યેનિ પણ હવે અબ્દુલકરીમની સંગીતકલાનાં મૂલ્ય સમજવા લાગ્યાં.

અને અબ્દુલકરીમખાંને જનતા તરફથી આમંત્રણ મળવા લાગ્યાં. વડોદરાના મયદૂર નાગરિકોની મહેફિલો જામતી અને એ પોતાની સંગીતકલાનો પરિચય કરાવતા.

૨. ઉસ્તાદ મોલાજી તો આ નવલુવાન ઉપર આફરીન થઈ ગયા. એમણે વડોદરાના શ્રીમંત મહારાજ સાહેબની સંમતિથી દરબારી માયક તરીકે એની નિમણૂક પણ કરાવી.

રાજદરબારમાં પણ એમની સંગીતકલા સૌને મુગ્ધ કરતી. વડોદરાની એક મહેલમાં એમને ભૂમધર્વ તરીકેની ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર રહિમનખાનું સંગીત સાંભળવાની તક મળી. એ જાયફી એમના હૃદયને સ્પર્શી ગઈ. મનથી જ એ મહારાજકને એમણે પોતાના ઉસ્તાદ માની લીધા ને સ્વરસાધનાનો આરંભ કર્યો. એમાં એ એટલા તો નિમગ્ન થઈ ગયા કે એમના ગળામાંથી ખીનવાદન જેવું સંગીત નીકળવા લાગ્યું. એમણે એ માટે અપૂર્વ પરિશ્રમ લીધો અને એ સાધના દ્વારા એમણે પોતાની આગવી જ્ઞાનવૈદીનું નિર્માણ કર્યું.

વડોદરામાં ત્રણ વર્ષ રહ્યા બાદ અબ્દુલકરીમખાને લાગ્યું કે એક જ સ્થળે રહેવાથી પોતાની સંગીતકલાનો વિકાસ નહિ થાય.

ઇ. સ. ૧૯૦૨ માં તેઓ મુમ્બઈ આવ્યા. ત્યાં એક દક્ષિણીબાઈ એમની સંગીત કલા પર મુગ્ધ થઈ એમની શિષ્યા બની. અબ્દુલકરીમખાંએ એ શિષ્યાને સંગીતની મુદ્ર તાલીમ આપી.

ત્યારબાદ એ મુમ્બઈથી કલ્કત્તા ગયા. ત્યાંની નિરાજી સંગીત પદ્ધતિનો એમણે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાંથી તેઓ ધારવાડ ગયા. ત્યાં પણ ત્રણ-ચાર વર્ષ રાખ્યા. ત્યારબાદ એ મોલાપુર આવ્યા ને ત્યાં ધંત્રો સમય રહ્યો.

મોલાપુરના નિવૃત્તા ન્યાયાધીશ મી. હેમેન્ટ સાહેબને એક વખત અબ્દુલકરીમખાંનું સંગીત સાંભળવાનો મોકલ મળ્યો.

એ સંગીત સાંભળીને એ વિદેશી વ્યક્તિ દેશી સંગીત પર મુગ્ધ થઈ. એણે આ દેશી સંગીતકાર સાથે નિરાદરી બાંધી. મી. હેમેન્ટે સંગીતકલાના મંરૂત નેમજ ખીજ ગ્રામીન પ્રયોગો અભ્યાસ કર્યો હતો.

એક વખત એમણે ખાંસાદેનને પૂછ્યું: ‘જુલિઓ કેટલી છે?’

૧. એન્ડુલકરીમાંખાંએ જવાળ આપ્યો: ‘આડ દિવસ પછી હું આપને જણાવીશ.’ આડ દિવસ બાદ એમણે મી. ક્લેમેન્ટને જણાવ્યું: ‘સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં બાવીસ શ્રુતિઓ છે પણ હું મારા ગળાથી અને તારવાદથી અઠાવીસ શ્રુતિઓ આપને ગાઇ બતાવી શકું એમ છું.’

૨. એટલું કહીને એમણે અઠાવીસ શ્રુતિઓ ગાઇ સંભળાવી.
ખાંસાહેબની એ અદ્ભુત સંગીતકલા જોઇ મી. ક્લેમેન્ટનાં આશ્ચર્યનો પોર ન રહ્યો.

૩. ઇ. સ. ૧૯૧૦ માં ખાંસાહેબ પૂનામાં રહેતા હતા. તે વખતે બાબુલાલ નામના સિતારવાદક પોતાની અગિયાર વર્ષની પુત્રી બનુબાઇને લઇને ખાંસાહેબ પાસે આવ્યા, ને સંગીતની તાલીમ આપવા વિનંતી કરી.

૪. એમણે બનુબાઇને કંઇક ગાવાનું કહ્યું. એણે કાંઇ પણ જાતના સંકોચ વિના દિલથી ગાયું. અવાજ સુંદર હતો. તેઓ પ્રસન્ન થયા ને બનુબાઇને પોતાને ત્યાં રાખી સંગીતશિક્ષણ આપવાનું સ્વીકાર્યું— માત્ર માસિક પચીસ રૂપિયા લઇને, જેમાં એના ભોજનખર્ચનો પણ સમાવેશ થઇ જતો.

૫. ઇ. સ. ૧૯૧૩ના અરસામાં એમણે પૂનામાં ‘આર્થ સંગીત વિદ્યાલય’ની સ્થાપના કરી. પોતાની સંગીતસલાઓ દ્વારા જે દ્રવ્યપ્રાપ્તિ થતી એમાંથી તેઓ આ વિદ્યાલય ચલાવતા. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓનો ખર્ચ તેઓ પોતે જ ઉઠાવતા. ઇ. સ. ૧૯૧૭માં એમણે આ વિદ્યાલયની એક શાખા મુળમમાં શરૂ કરી.

૧૯૧૩-૧૪ ના વર્ષો દરમિયાન બાબુલાલની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હતી આથી બનુબાઇની તાલીમ બંધ પડી. ને તેણે પોતાના પિતાને ત્યાં જઈ પોતાની બહેન હીરાબાઇ પાસે તાલીમ લેવા માંડી.

ચારેક વર્ષ બાદ પુનઃ ૧૯૧૮ માં બનુબાઇએ ખાંસાહેબ પાસે રહેવા માંડ્યું અને સંગીતશિક્ષણ લેવા માંડ્યું. બનુબાઇનાં સુરીલા કંઠ દ્વારા ખાંસાહેબની ગાયકીના પડઘા પડવા લાગ્યા. અને

ખાંસાહેબની દારવણી દેહળ સંગીતના વર્ગમાં બનુબાઈએ પણ શીખવવા માંડ્યું. સમય જતાં તેઓ બનેલા સંબંધથી જોડાતાં બનુબાઈનું પ્રારબ્ધ ચમકી ગયું. સારતના એક નામી ગાયકની પત્ની થવાનું સોલાજ્ય એને પ્રાપ્ત થયું. ને સંસારમાં એ સરસ્વતીબાઈ મિરજકર તરીકે ઓળખાવા લાગ્યાં હતાં. બનેલું દામ્પત્યજીવન સુખી હતું.

ઈ. સ. ૧૯૨૦માં કેટલાંક કારણોસર એમને આ વિદ્યાલય બંધ કરવું પડ્યું. પછી તેઓ મિરજ ગયા ને ત્યાં જ રહેવા લાગ્યા.

ખાંસાહેબ ગોખરદારી વાણીની ગાયકી ગાતા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં મોક અને કથુચુકત ગાયકી પ્રચારિત કરવાનું શ્રેય એમને ફાળે જાય છે.

એમના આલાપોમાં અખંડિતતા અને પ્રવાહિતા જોઈ શકાતી હતી. એમનું સ્વરમાધુર્ય અજળ હોવાને કારણે ઓતાઓ ઉપર જબરો જાદુ જમાવતું.

‘પિયા બિન નાહો આવત એન’ એ એમની પ્રસિદ્ધ હુમરી. કંઈક સંગીતરસિયા એમની પાસે આગ્રહ કરી એ ચીજ વારંવાર ગવડાવતા.

સહભાગ્યે એમની એવી કેટલીક ચીજો રેકોર્ડ દ્વારા જીવંત રહી છે ને આજે પણ સંગીતરસિયાં એને સાંભળાને એનો રસાસ્વાદ માણે છે.

એમના શરીરનો બાંધો કંઈક નબળો હતો છતાં દિલની દિલારી અજળ હતી, અનોખી હતી. ઔદાર્યની જાણે પ્રતિમા જોઈ લ્યો.

સ્વભાવે પણ વિનમ્ર અને શાંત હતા.

શાસ્ત્રીય સંગીતમાં હુમરી જેવી ગાયકીને અતિ સોકપ્રિય બનાવી હોય તો એમણે જ. મરાઠી લાવગીતો અને લજનો પર પણ એમણે સારું પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું.

એમની ગાયકીમાં કરુણ અને શૃંગાર રસ વિશેષ જોવામાં આવતા.

ખાંસાહેબ અપ્રતિમ ગાયક તો હતા જ પણ તે ઉપરાંત તેઓ જસતરંગ, તળલા, સારંગી, ખીન વગેરેની વાદનકલામાં પણ નિપૂણ હતા. એમના કંક-સંગીત ઉપરાંત ખીનવાદનની પણ એક રેકર્ડ જિતરી હતી.

એમણે જીવનભર સ્વરની આરાધના કરી હતી-સંગીતની સાધના કરી હતી.

એ સંગીતસ્વામીને કૃતરા ઘણા ગમે. ઈ. સ. ૧૯૧૯ ની સાલની વાત છે. ત્યારે એમનો મુકામ હુળલી-ધારવાડમાં હતો. બાગલદોટમાં લીંબાડી નામની એક રખડુ ટોળા આવી ચડી હતી. એની પાસે એક સોહામણો કૃતરો. એમણે એ પચાસ રૂપિયામાં ખરીદી લીધો હતો અને તેને દીપુમિયાં નામ આપ્યું હતું.

‘ખાંસાહેબ પોતાના શિષ્યોને બ્યારે તાલીમ આપતા ત્યારે એ દીપુ પણ મુખ દ્વારા નકલ કરતો. પછી તો એ જોસથી લસવા લાગતો. સૌને લાગ્યું કે તે રડે છે. બે ત્રણ વખત તેને માર પણ પડ્યો. પણ એણે પોતાની ટેવ ન છોડતાં વિશેષ પ્રમાણમાં તેમ કરવા માંડ્યું. આખરે તાલીમ વખતે એને બેસાડવા માંડ્યો.

ઉસ્તાદને લાગ્યું કે કૃતરો સંગીતપ્રિય છે. તેને ગાતાં શીખવવું જોઈએ. ને તેમણે એને સ્વર કાઢવાની તાલીમ આપવા માંડી ને સૌ શિષ્યોને કહેવા લાગ્યા: ‘ખુદાના હુકમથી આ કૃતરાને પણ ગાતો કરી દઈશ.’

દીપુ પણ ઠીક ઠીક ગાવા માંડ્યો ને તંજૂરાના સૂર સાથે તેનો અવાજ લળવા લાગ્યો. ટૂંક સમયમાં તેણે પ્રગતિ કરી ને સાત સ્વર ચડે ને જિતરે. ઉસ્તાદ વિશેષ ધ્યાન દેવા લાગ્યા. અને તેમણે પાંચ સાત રાગની તાલીમ આપી તૈયાર કર્યો.

સતારાના રાજ લાઉસાહેબને ઉસ્તાદ માટે ઘણું માન. એટલે તેમણે ‘દીપુનો પ્રથમ કાર્યક્રમ સતારામાં યોજવાનું નક્કી કર્યું, ને તે

માટે ભીંતપત્રો તેમજ પત્રિકાઓ દ્વારા સારો જોડો પ્રચાર કર્યો. એમને ટીપુનો કાર્યક્રમ સફળ બન્યા વિશે ગદા હતી. ટિકિટો અપો-ચટ વેચાઈ ગઈ.

ખાંસાહેબે ટીપુને શ્રુવણ અલંકારોથી શણગાર્યો ને એને 'રંગ-મંચ ઉપર સઈ જતાં તેના પર હાથ ફેરવતાં કહ્યું. 'એટા આજ મારી આખર રાખજો. ગજરાઈશ નહિ.'

ઉસ્તાદે સ્વરાસાપનો પ્રારંભ કર્યો. ટીપુ પણ એનું અનુકરણ કરવા લાગ્યો. ઓતાઓનાં આશ્ચર્યની સીમા ન રહી. કાર્યક્રમ સફળ થયો ને લોકોએ ખાંસાહેબની તારીફ કરી.

પછી તો ખાંસાહેબે એનો કાર્યક્રમ પૂનાના કિર્લોસ્કર ધાએ-દરમાં ચોળ્યો. તે પ્રસંગે છુંડુખાં, રહિમખાં, ચંકર લેયા, બવે છુવા વગેરે ગાયકો-વાદકો લાં ઉપસ્થિત થયા હતા. રહિમખાં અને બીજાઓએ કૂતરાનો કાર્યક્રમ ન રખાય એ માટે એમને સમજાવ્યા, પણ ખાંસાહેબ પોતાની વાન પર મુસ્તાક હતા. એમણે તો કૂતરાની રંગીન તસ્વીરવાળી નિમંત્રણપત્રિકાઓ પ્રસિદ્ધ પણ કરી દીધી. કેટલાક મશકરાઓ માટે એ મગકનો વિષય બની ગયો.

ખાંસાહેબે પોતાની શિષ્યમંડળીનો કાર્યક્રમ રજૂ કરાવ્યા પછી ટીપુના કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો. ઉસ્તાદે દુર્ગા રાગની ધૂન શરૂ કરી. ટીપુ પણ એમનું અનુકરણ કરવા માંડ્યો. ખાંસાહેબે દુર્ગા રાગનો મધ્યમ છેડી વચમાં ગાંધાર લાવીને બૂપ રાગની છાયા દર્શાવી. ટીપુએ પણ એ જ સ્વર રજૂ કર્યા. ઓતાઓનાં આશ્ચર્યની સીમા ન રહી તેમણે તાળાઓથી ટીપુને આવકાર્યો.

ખાંસાહેબે ઓતાઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું: 'તમારામાંથી એકાદ જણ એમને તે રાગ રજૂ કરો. ટીપુ એને અનુસરશે. પણ કોઈની હિંમત ચાલી નહિ. પછી ચાર પાંચ રાગ માટે ફરમાઈશ થઈ ને ઉસ્તાદે

ટીપુ પાસેથી, તે રજૂ કરાવ્યા. ટીપુ અંદર ગયો. કોઈએ શંકા પ્રદર્શિત કરી: 'શું દૂરથી એ ગારો ?'

ખાંસાહેબે ઉત્તરમાં પુનઃ ટીપુને બોલાવી બેએક રાગો રજૂ કરાવ્યા.

કાર્યક્રમની સફળતાએ ખાંસાહેબ અને એમના શિષ્યો આનંદ વિભોર ખની ગયા.

પછીથી મુબઈના રોયલ ઓપેરા હાઉસમાં પણ ખાંસાહેબે ટીપુના કાર્યક્રમની યોજના કરી અને ટિકિટના દર ખૂબ રાખ્યા. છેલ્લો દર હતો પચીસ રૂપિયા. ખાંસાહેબ ને તેમના શિષ્યોનું સંગીત તો હતું જ પણ વિશેષ કામણ હતું ટીપુમિયાંની સંગીતકલાનાં. તે કાર્યક્રમ પ્રસંગે પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ હાજર હતા. તેમણે પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી મોતીની ઝૂલ અને ટોપી દ્વારા એને નવાજ્યો હતો.

ખીજી પણ ખાંસાહેબના જીવનની એક દિલચસ્પ ઘટના નોંધપાત્ર છે. મદ્રાસમાં એક વાર કોઈએ પૂછ્યું: 'ખાંસાહેબ ! તમારી ઉત્તરની ગાયકોને જાળરહારી વાણી કહો છો તો દક્ષિણની ગાયકોનો કયો પ્રકાર છે ?'

ઉત્તર મળ્યો: 'હનુમાન બાની.'

લોકો ગુસ્સે થયા ને કહ્યું: 'ખાંસાહેબ ! તમારે એ સિદ્ધ કરવું પડશે.'

ખાંસાહેબે કહ્યું: 'જરૂર એ વાત સિદ્ધ કરી બતાવીશ.'

ને એમણે ત્યાંની મૂર માર્કેટમાંથી એક વાંદરો વેચાતો લીધો ને પોતાના શિષ્યમંડળને વાંદરાની સામે બેસીને રિયાઝ કરવાનો આદેશ આપ્યો.

પ્રારંભમાં તો વાંદરાએ શિષ્યમંડળને પરેશાન કર્યું. આખરે ઉસ્તાદે એને આરોહ-અવરોહનું શિક્ષણ આપવું શરૂ કર્યું વાંદરું કેવળ

અવરોહ જ ગાવા મંડતું ને પછી તો તેમણે મગસના પ્રસિદ્ધ પત્ર 'દિંદુ'માં
જાહેરખતર છપાવી કે પોતે વાંદરા પાસે પણ સંગીત રજૂ કરાવશે.

અને કાર્યક્રમ યોજનામાં તે પ્રમુખે ચક્રવર્તી : ૩૦ : ૧૧ લાચારી,
જગપ્રસિદ્ધ નૃત્યાંગના બાવાસરસ્વતી, સંગીતજ વગ્દાયારિયર, સી. ટી.
શ્રીનિવાસન વગેરે નામો વ્યક્તિઓ સાં હાજર હતી.

ખાંસાહેબે વાંદરાને ટોપી પહેરાવી તે ઉપર લાક્ષરંગનો સાફો
લાધ્યો. હાથમાં લાકડી ઝલ્લાવી અને એમ શરણાચાર્યનો વાંદરો રંગ-
મંચ પર રજૂ થયો. ઓડિયન તો માથ નહિ. વાંદરો એવા મોટા
માનવ સમુદાયે નિહાળી મુઝાઈ થયો ને ઉસ્તાદ ગમે તેવા પ્રયત્ન કરે
પણ તે બોલી જ ન શકે. આખરે એમનો યત્ન સફળ થયો ને તેણે
અવરોહના સ્વર રજૂ કર્યા. ખાંસાહેબે જોયા થઈને કહ્યું: 'આરોહમાં
ન ગાવાની શૈલી એટલે ઉપટી પદ્ધતિ-એટલે હનુમાન બાની. મારે
જે કહેવું હતું તે કહી દીધું.'

પછી તો જનતાએ ખાંસાહેબની ખૂબ તારીફ કરી.

આમ મૂળા ગ્રાણીઓના કંઈ દ્વારા જનતાને સંગીતનો તેમણે
અનુભવ કરાવ્યો હતો. બીજા કોઈ સંગીતકારનાં જીવનમાંની આવી
ઘટનાઓ જાણવામાં આવી નથી.

એમની શિષ્યપરંપરા પણ ધણી છે. એમણે કોઈપણ જાતનો
ભેદભાવ રાખ્યા વિના શિષ્યોને સંગીતની તાલીમ આપી હતી.
હીરાબાઈ બરોડેકરને એમની પામેથી કિરાના ધરાણાની ગાયકી
શીખવા મળી હતી. ઉપરાંત સદાઈ ગાધર્વ, બહેરેણુવા, દશરથપ્રુવા,
મૂળે, જાદવપ્રુવા, રોચનઆરાબેગમ, સ્વ. સુરેશંબાણુ માને આદિ
અનેક શિષ્ય શિષ્યાઓ એમની એ રસકવા-સંગીતકલાનો અનોખો
પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યાશાળી બન્યાં હતાં.

નાટ્યકાર તરીકે મથૂર થયેલ મધુસૂદન આચાર્યને ખાંસાહેબનું
આકર્ષણ એટલું ન હતું. આજે પણ એમનાં અગ્રણ્ય સંગીતની રાગ-

માધુર્યની, એમનાં ઔદાર્યની વાતો કરતાં એ ધરાતા નથી. સંગીતનો એમનો નાદ જાણીતો છે. કિરાના ધરાણાની ગાયકીને જાણુએ મૂકી સખવાના વ્યવસાયમાં એ ન પડી ગયા હોત તો સંગીતની દિશામાં પણ એ સારી પ્રગતિ સાધી શક્યા હોત.

ભારતના ભાગના પછી પાકિસ્તાન જઈ વમેલી પોતાની ભરીજી રોશનઆરાને માટે પણ ખાસાહેબ જીવત હતા સારે તેમને સારી આશા હતી, પણ એ એને માટે કહેના 'આ છોકરી કોઈ પણ ગાયકને થકવવા માટે અને કિરાના ધરાણાનું નામ રોશન કરવા માટે પૂરતી શક્તિ ધરાવે છે—તે તે સ્વચ્છંદીપણે જીવન શરૂ ન કરે તો.'

એક વખત કેટલાક સંગીતરસિયાના આમહથી એમને મદાસ જુડુ પડ્યું હતું. ત્યાની સંગીતસભામાં એમણે એનું તો અજબ સંગીત ગાયું કે લોકો મનમુગ્ધ થઈ ગયા.

પેડિયેરીમાં મહર્ષિ અરવિંદને ખાસાહેબનું સંગીત શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા થઈ. એની જાણ એમને કરવામાં આવી આથી તેઓ ત્યા જવા રવાના થયા. રેલ્વે પ્રવાસમાં એમની તબિયત લથડી. આ સન્નેગોમાં રાત્રે અગિયાર વાગે તેઓ સિંગાપેરુમવ કોઇલમ્ સ્ટેશન પર ઊતરી ગયા. થોડીકવાળાં આમ તેમ આટા માર્યા પણ એન પડ્યું નહિ. એમને લાગ્યું કે હવે અંતિમ સમય નજીક આવી પહોંચ્યો છે. પોતાના બિસ્તરા પર બેસીને નમાજ પઢીને દરબારી કાનડાના સ્વરોમાં ખુદાની બદગી કરવા માડી તે એ બદગી ગાના ગાતા જ એ ચિર-નિદ્રમાં પોલી ગયા. એમનો આત્મા દેહનું માળખું છોડીને ચાલ્યો ગયો—સંગીતની કોઈ અનોખી નિરાળી સૃષ્ટિમાં. એ હતી ૧૯૨૭ના એક્ટોબરની સત્તાવીસમી તારીખ.

ત્યાથી એમના મૃતદેહને મદાસ લાવવામાં આવ્યો અને મોટર દ્વારા મિરજ લઈ જઈ ખ્વાજ મિરાસાહેબની દરગાહ પાસે એનો અંતિમ વિધિ કરવામાં આવ્યો.

એમના દેહવિવચના સમાચાર સારાય ભારતમાં ફરી વળ્યા.

સંગીતરસિયાંએ એમને અંતરની લાવાંગસિઓ આપી.

કેટલાકને તો લાગ્યું કે ‘પિયા બિન નાહો આવત એન’-નો ગાયક જહ્નસંગીતરૂપી માણુકને મળવાને માટે જ આ અવનિ લાગી ઉપડી ગયો છે.

આજે પણ એ સંગીતકાર અમર છે-પોતાના અનેક આ સંગીત દ્વારા.

એમનાં પત્ની બુદ્ધિમાર્ગે જઈ સરસ્વતીબાઈને હું તા. ૧૮-૪-૬૬ ના રોજ મિરજમાં એમનાં નિવાસસ્થાને લાઈ બળવંત જોશી સાથે મળ્યો હતો ને એમનું કંઠમાધુર્ય આજે પણ સ્વ. ખાસાદેબની ગાયકીની પ્રતીતિ કરાવતું અનુભવ્યું હતું. તેઓ પોતાના સ્વરસમ્રાટ પ્રતિની યાદમાં જીવનનો સંધ્યાકાળ વિતાવે છે.

---

[૧૬]

વિલાયતદુસેનખાં

चिन्तामणदत्तसेनभा

વિલાયતહુસેનખાને જન્મ થયો હતો આગ્રામાં-ઈ. સ. ૧૮૯૫ માં. પિતાનું નામ નથ્યનખાં. તેમના કુટુંબમાં નૌઠર વાણી જિતરી આવી હતી. સંગીતનું શિક્ષણ તેમણે પોતાના કાકા શુલામચબ્યાસખાં પાસેથી મેળવ્યું હતું. ઉપરાંત એ જ ઘરાણાના ખીજ ઉસ્તાદો ઘસીટખાં અને ખવાજખાં પાસે પણ તાલીમ લીધી હતી. એમણે ઘોડાંક વર્ષ પોતાના વતનમાં ગાળ્યા બાદ વડોદરા આવ્યા અને વડોદરાના મહારાજ સયાજીરાવ તથા મહારાણી ચિમનાબાઈ એમનાં સંગીતથી પ્રભાવિત થયાં. ઇ. સ. ૧૮૯૦ માં મૈસૂરનરેશે મુંબઈમાં એમનું સંગીત સાંભળી પ્રસન્નતા અનુભવી અને તેમને પોતાની સાથે મૈસૂર લઈ જઈ દરબારી ગાયક તરીકે નિમણૂક કરી. એ પ્રતિભા-મંપન્ન મંગીતસ્વામીને પાંચ પુત્રો હતા. મુહંમદખાં, અબ્દુલ્લાખાં, મુહંમદ સિદ્દીકખાં, વિલાયતહુસેનખાં અને નહેખાં. પાચેએ સંગીતની કુલપરંપરા જળવી રાખી હતી.

૭ વર્ષની ઉંમર સુધી વિલાયતહુસેનખાં મૈસૂરમાં પોતાના પિતા નથ્યનખાંની સાથે રહ્યા હતા. ૧૯૦૧ માં પિતાનું અવસાન થતાં તેઓ કુટુંબીજનો સાથે ધારવાડ થઈ મુંબઈ આવ્યા અને ત્યાંથી પોતાના વડીલો કલ્લનખાં અને મુહંમદખાં પાસે જયપુર આવ્યા. મુહંમદખાંએ એમને દત્તક પુત્ર તરીકે રાખી લીધા અને ત્યાં જ એમનું મંગીતનું શિક્ષણ શરૂ થયું. એ ઉપરાંત ઉર્દૂ, હિંદી, ફારસી વગેરેનું શિક્ષણ પણ લેવા માંડ્યું.

એમણે અનેક સંગીતસ્વામીઓ પાસેથી તાલીમ લીધી હતી. એમના પ્રથમ સંગીતશુરુ હતા ઉસ્તાદ કરામતહુસેનખાં. તેઓ દિલ્હીના શાહી ગાયકોના વંશમાં જિતરી આવ્યા હતા ને જયપુર દરબારના રાજગાયક હતા. એમની પાસેથી એ જિતતા સંગીતકારને સ્વર અને તાલનું જ્ઞાન મળ્યું હતું.

એમણે સૌ પ્રથમ હૈરવ રાગમા આલાપ શીખવ્યો અને તે જ રાગમા મુપદ પણ શીખવ્યો તે પછી ટોડી, આશાવરી, યમન કન્યાણુ, બિહાગ, ભીમપનાસ, માલકૌસ, દરબારી વગેરે રાગોમા આલાપ અને મુપદનું શિક્ષણ આપ્યું એ ઉપરાત મુલતાની, સારંગ, જ્ઞેનપુરી, પુરિયા વગેરે રાગોની માહિતી પણ એમની દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ એમણે શિક્ષણકાર્ય દરમિયાન પોતાના આશારૂપદ શિષ્યને સંગીતસભામા ગવડાવવા માડ્યું હતું ને જ્યારે એ બાલમંગીતમારનું મંગીત બેઠકોમા ગવાતું ત્યારે સૌ ગાયન-વાદ્ય એની તારીફ કરતા

એમણે આગ્રાવાળા પોતાના વડીલ મલ્લનખા જેઓ જયપુર દરબારની નોકરીમા હતા, તેમની પાસેથી પણ સંગીતશિક્ષણ લીધું હતું એમણે અસ્થાઈ અને ખ્યાલની તાલીમ આપી હતી ઉપરાત અનેક રાગો પણ શીખવ્યા હતા તેમા રામખલી, લલિત, દેશકાર, બિલાસ, હૈરવ, દરબારી, ટોડી, બિલાસખાની ટોડી, અલૈયા બિનાવલ, શુદ્ધ-બિલાવલ, જયજયવતી-બિનાવલ, દેશી ટોડી, ગૂજર ટોડી, હૈરવી, વૃદાવની સારંગ, બડહસ સારંગ, ગૌડ સારંગ, મુનતાની, ભીમપનાસી, પૂગવી, પુરિયા, ધનાશ્રી, શ્રી, યમન કન્યાણુ, શુદ્ધ કન્યાણુ, બાગેશ્રી, લકૃશ્વરી સોરઠ, શિવમત હૈરવ, હેમકલ્યાણુ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે એ સિવાય કેટલાય રાગોમા હોરી-ધમારનું શિક્ષણ પણ આપ્યું હતું

એમની તાલીમ દ્વારા અસ્થાઈ અતરાની બદલ અને પ્રત્યેક રાગની ગાયકી શીખવા મળી ઉપરાત લયકારીનું જ્ઞાન પણ મપાડનું થતું એમના એ હસ્તાદ એમને પ્રત્યેક રાગ શીખવતી વખતે સરગમ પણ શિખવડાડતા અને સરગમને અગ્રે ઉપજની તરફથી પણ બનાવતા

કેટલો સમય જયપુરમા સંગીતની તાલીમ અપાયા બાદ ફૈયાઝખા એમને પોતાની માથે પ્રવાસમા લઈ ગયા તે વખતે વિનાયતકૃસેનની હંમર દશ વર્ષની હતી એટલી નાની વયે મધુગ કહે જ્યારે એ નોમતોમ અને હોરી તથા મુપદ ગાતા ત્યારે શ્રોતાઓ દિગ્ધ થઈ જતા ને તારીફ કરતા

ફૈયાઝખાં બેકકમા પોતાનું સંગીત શરૂ કરતાં પહેલા ઘોડોક સમય એ બાલસંગીતકારને તક આપતા ને વાતાવરણ સંગીતમય થઈ જતું. તે પછી ફૈયાઝખાં ગાવા માડતા ને વિલાયતહુસેનખાં સારંગમ ગાઈને એમની સંગત કરતા. આથી સંગીતસભામાં એક દિલચસ્પ હવા જામી જતી.

ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાની સાથે રહેવાથી વિલાયતહુસેનખાને ગુલામ-અબ્બાસખાંની પાસેથી પણ સંગીતશિક્ષણ લેવાનો મોકો મળ્યો. તેમની પાસેથી મિયાદી ટોડી, હાયાનટ, મેઘ, બાજેશ્રી, રામકલી, ગૂજરી, બહાર, બરારી, લલિત વગેરે રાગોની ચીજો શીખવા મળી. કેટલોક સમય એ પ્રવાસનો કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો અને પુનઃ તેઓ જમ્મુર આવી ગયા.

એ સમયે જમ્મુરમાં મહારાજ સવાઈ રામસિંહનું શાસન હતું. તેઓ મગીત અને મગીતકારોના ચાહક હતા. એમના દરબારમાં અનેક નામી ગાયકો-વાદકોનો મેળો જામતો ને તેઓ પોતાની સંગીતકલાનું દર્શન કરાવતા. મહારાજ એમની કદર કરતા. વિલાયતહુસેનખાને એ સંગીતસ્વામીઓની નિકટ બેસીને સંગીત શ્રવણ કરવાની તકો મળતી ગઈ. એથી એમની સંગીતકલા વિકસતી ગઈ.

ઇ. સ. ૧૯૧૪ માં તેઓ મુબઈ આવીને પોતાના વડીલ બંધુ મુહમદખાની સાથે રહેવા લાગ્યા. તેમની પાસે શિક્ષણ લેવાનો તેમજ રિયાઝ કરવાનો સારો મોકો મળ્યો, અને છ વર્ષ સુધી તે પ્રમાણે ચાલ્યા કર્યું. વિવિધ સંગીતસલાઓમાં લાગ લેવાને કારણે પ્રસિદ્ધિ પણ સારી મળતી ગઈ.

ન્યારે ઇ. સ. ૧૯૨૦ ની સાલમાં મુહમદખા બેહસ્તનશીન થયા ત્યારે સમગ્ર કુટુંબનો ભાર તેમના ઉપર આવી પડ્યો. તે વખતે તેઓ પોતાનો વિશેષ સમય સંગીતજગત સુધી વિદ્યાર્થીમંડળને શિક્ષણ આપવામાં અને તે દ્વારા દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવામાં ગાળવા લાગ્યા.

ઉરતાદ મુદમદખા ઉફે 'સોનેજી' જયપુર દરબારના સિદ્ધ ગાયક હતા. એમણે પોતાના દત્તક પુત્રને આલાપચારી તેમજ મુપદત્ત શિક્ષણ પણ આપ્યું હતું.

તે ઉપરાંત એમણે અનેક સંગીતસ્વામીઓ પાસેથી વિવિધ સંગીતની પ્રસાદી ગ્રામ કરી હતી. તેમજ એમના ભાઈ અબ્દુલ્લાખાં, મોટા મામા અહમદખા, વચ્ચા મામા પુત્તનખા, નાના મામા મુનશી જમાલ અહમદખાં, ઈનાયતખાં અતરૌલીવાલા, કુદરતઉલ્લાખા હૈદરાખાદી, જોટાવાળા ફિદાહુસેન, તમદુકહુસેનખાં, અલ્લાદિયાખા, અતરૌલીવાળા અલ્લાદિયાખાના બંધુ હુસૈનખાં, ઉમરાવખા દિલ્લીવાળા, અબ્દુલકરીમખા, બદરુજ્જમાખાં, હૈદરાખાદવાળા નિસાર અહમદખાં, ખુર્શાદવાળા જનાબ અલતાફહુસેનખાં, જયપુર રાજ્યના મુનસફ પંડિત વિગમ્પરદીન ઉફે વિશ્વનાથ, જયપુરના જળના સંસ્થાનના મહંત અને મદારાજ સાહેબના ધર્મગુરુ હરિવલ્લભજી આચાર્ય, મા. ગણપતરાવ મનેરીકર, ભાસ્કર છુવા બખસે, રામપુરના જનાબ મુસ્તાફહુસેનખા, ફતેહપુરસિદ્દીવાળા છોટેખા, ફતેહદીનખા પંબખી, આગ્રાવાળા કાલેખાં, શુલામ-રસુલખા, જોધપુરવાળા નથનખાં, ફતેહપુરસિદ્દીવાળા ઈનાયત અબ્બાસખા, નાથાભાઈ કચ્છી, રોરખા, ફતેહપુરસિદ્દીવાળા શુલામ નજદખાં, અતરૌલીવાળા મુનશી એજજ હુસેનખા (વામિક) તેમજ રામપુરવાળા અહમદખા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આમ એમનો શિક્ષણપટ ઘણો વિસ્તૃત હતો ને તેને લીધે તેઓ એક અજબ પ્રતિભાસંપન્ન સંગીતકાર બની શક્યા હતા. એમણે અન્ય સંગીતસ્વામી પાસેથી વિદ્યા મહશ્વ કરતાં કદી સંકોચ અનુભવ્યો ન હતો.

તેઓ પોતે એ સૌ સંગીતકારોનું ત્રણ સ્વીકારતા અને કહેતા: 'મેં અનેક સંગીતસ્વામીઓની સંગીતપ્રસાદી મેળવી સંસારને એનું રસપાન કરાવ્યું છે, ને જીવનનો સાચો આનંદ અનુભવ્યો છે. મારા ઉપર એ સોનો ભારે અહેસાન થયો છે.'

એમણે ઇ. સ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૪૦ દરમિયાન મૈસૂરના દરબારી ગાયક તરીકે કર્તવ્ય બજાવ્યું હતું. તે પછી થોડો સમય કાશ્મીરના મહારાજને ત્યાં રહી એમના રાજકુમારોને સંગીતની તાલીમ આપી હતી.

ઈ. સ. ૧૯૫૧ ના અરસામાં એમની તબિયત અવસ્થા રહેવા લાગી ત્યારે આરામ લેવાની સલાહ મળતાં તેઓ આગ્રા જઈ ત્રણેક માસ રહ્યા. પણ તે દરમિયાન ખાસ ફાયદો થયો નહિ એટલે પાછા મુંબઈ આવી ગયા ને ત્યાં ધીમે ધીમે આરોગ્ય સુધરવા લાગ્યું.

સારખાદ આકાશવાણીના દિલ્હીકેન્દ્ર ઉપર તેમની સંગીત સલાહકાર તરીકે નિમણૂક થઈ હતી ને ત્યાં એમણે સારી કામગીરી બજાવી હતી. ભારતનાં અનેક રેડિયોકેન્દ્રો પરથી એમનું સંગીત પ્રસારિત થતું હતું અને આજે પણ એમનું રેકર્ડ કરેલું સંગીત આકાશવાણી પરથી રજૂ થતાં એ સંગીતસ્વામીની યાદ તાજી થાય છે.

એમને પોતાના બે પુત્રોને પણ સંગીતની તાલીમ આપી હતી. મોટા પુત્ર શરદહુસેને એમની પાસે તેમજ કુટુંબના અન્ય વડીલો પાસેથી સંગીતની સારી તાલીમ લીધી હતી ને ભાવિ માટે એ સારી આશા આપતો હતો. એણે યોવનને ઉંમરે પગ મૂક્યો—ન મૂક્યો ત્યાં ૧૯૪૫ માં એનું અવસાન થયું હતું. ખાંસાહેબને પુત્રવિદાયના આઘાતથી ઘણું દુઃખ થયું હતું.

બીજા પુત્ર યુનુસહુસેને એમની પાસેથી તેમજ એના મામા અઝમતહુસેનખાં તથા ધરાણાના બીજા વડીલો પાસેથી સંગીતની તાલીમ લીધી હતી, ને તેનું લવિષ્ય ઉજ્જવળ છે.

વિદાયતહુસેનખાંએ લખેલું એક ઉપયોગી હિંદી પુસ્તક ‘સંગીતજ્ઞો કે સંસ્મરણ’ દિલ્હીની સંગીત નાટક અકાદમી દ્વારા ૧૯૫૬ માં પ્રસિદ્ધ થયું હતું. તેમાં એ સંગીતસ્વામીએ જુદા જુદા ધરાણાના સંગીતકારો વિશે ટૂંકી સ્મૃતિનોંધો રજૂ કરી છે.

એ વિશે સંગીત નાટક અકાદમીના તે વખતનાં મંત્રી શ્રીમતી નિર્મળા જોશીએ લખ્યું છે: ‘વિદાયતહુસેનખાંનાં આ સંસ્મરણોમાં

હિંદુઓની મગીતપદ્ધતિના ધણા મહત્વના કલામરોના સંબંધમાં આપણને એવું જણવાનું થયું છે કે જે સગીતના ઇતિહાસ નબંધી સંશોધન કરતા વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી નીવડે.

૪ સ. ૧૯૫૬ માં એ નામી મગીતસ્વામી દિલ્હીમાં બહેરન-નગીન થયા હતા.

એમનો શિષ્ય સમુદાય ધણો મોટો છે તેમાં મોઘુઆઈ કુડીકર, ચીંગીન ગોહર, શીમલીનાઈ નાવેકર, કોમી લામ્ડાવાળા, રુદ્રનાથ ટાટા, ઇન્દિરા વાડર, સરસ્વતીઆઈ ફાતગેર, લીલા મિશ્રી, વન્દલા પર્વતરા, અન્નીમઈ જોશી, સ્વામલા નગ્ગાવર, રાત્રિની ફડે, મુચીલા વગદરાજન, દુર્ગા ખોરે, નાલતી પાડે, મુચીલા માનુ, મીંગ ખીરવાડર, બાસતી શિરોડરા, એનના શિરોડરા, તાગ મલ્હે, બાનાનાઈ બેનગ્રામકર, તુત્રાનાઈ બેવગ્રામકર, ત્રિરંગનાથજી, મહારાજકુમારી બાપુનાદેમ (રતનામ), જગન્નાથજીવા પુર્ણિત, દત્તજીવા કમલ કુજર, રતનામ રામનાથકર, સીનાગમ ફાતગેર, અબ્દુલ અલીઝ બેવગ્રામર, મળનનરાવ જોશી, ગમ મગરે, મુકુદરાવ ધાણેકર, એ બી અમ્યકર, તેમજ મામીરના રાજવી કુણ્ડિત્રનો સમાવેશ થાય છે.

એમના શિષ્યોને સગીતની તાલીમ આપવાની એમની રીત અનેખી હતી તેઓ ઇસ્લામ કે ખ્રીસ્તીય શિષ્યમંડળી પોતાની જ પ્રતિષ્ઠિત બને અને સત્કારમાં નામ મલે શિષ્યને પોતે નિત્ય રિયાઝ કરાવના ને એના પ્રમા અવરો પૂરેપૂર્ણ મિથ થાય નહિ ત્યાંથી એને ઘૂંટાવના ગેરના એમનો અવાજ ઘેરો અને મધુર હતો ખગ્ગમાં એ અત્યંત હીપી હતો પડુર ગઝૂરવાની એમની ચંદી અનેખી હતી.

આમાં ધગધુની પાચ પાચ શનાબદીની ચાલી આવતી મગીત પર પગના-પાધનાના તેઓ પણ એ બ્યોતિર્ધ હતા અને હજુ પણ એ સગીતસ્થોત એમના પુત્ર મુનુનહુમેનખા તથા વિશાગ શિષ્ય સમુદાય દ્વારા જલ્લવત ગી છે.

[૧૭]

નારાયણરાવ ખરે

નારાયણજીવ બંદે

શ્રી. કાકાસાહેબ કલેલકરના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘પંડિત નારાયણ મોરેશ્વર ખરે સંગીતપ્રવીણ હતા, સંગીતવિદ્યાના અનન્ય ઉપાસક હતા. સંગીતશાસ્ત્ર અને સંગીતસાહિત્યના અડગ મંશોધક હતા. સંગીત પાછળ ભેખ લેનાર મસ્ત ફકીર હતા. એમની એ બધી વિભૂતિઓને પણ ગૌણ બનાવે એવી એમની સાધુતા હતી. નિર્મળ વિચાર, નિર્મળ હૃદય અને નિર્મળ રહેણીને લીધે પોતે કેટલી સુવાસ ફેલાવે છે અને કેટલાં જીવન ઉપર મુગ્ધપણે અસર પાડે છે એનો ખ્યાલ સરખો એમને ન હતો. મારો વિશ્વાસ છે કે, સંગીતવિદ્યાનું અધ્યયન પૂરું કર્યા પછી જો તેઓ આશ્રમમાં ન આવત અને બીજે ક્યાંય જાત તો દુન્યવી દૃષ્ટિએ એ ખૂબ ઝળક્યા હોત, પણ અંતરમાં અત્યંત દુઃખી થઈને સૂકાઈ જાત. આશ્રમના વાતાવરણમાં તેઓ પોતાનો જીવનવિકાસ સાધી શક્યા અને જીવનની શાંતિ પણ મેળવી શક્યા.’

આવા સંત સંગીતસ્વામીનો જન્મ થયો હતો સતારા જિલ્લામાં તાસગાંવ નામના ગામડામાં, ઈ. સ. ૧૮૮૯ માં એક સામાન્ય સ્થિતિના બ્રાહ્મણપરિવારમાં. શુભારે ૧૧૦ વર્ષ પહેલાં એમના દાદા નાગેશ ખરે સતારાવાસી થયા હતા—નોકરી અંગે. તેઓ સાધુવૃત્તિના હતા. પંડિતજીને સાધુતાનો વારસો મળ્યો હતો દાદાજી પાસેથી. એમના પિતા થોડું લાણી તાસગાંવમાં બેલિકની નોકરી કરતા હતા. તેમને ત્રણ પુત્રો—વિનાયકરાવ, નારાયણરાવ, શંકરરાવ અને એક પુત્રી સુંદરાબાઈ. વિનાયકરાવને મિરજમાં નોકરી મળી હતી એટલે નારાયણરાવને શિક્ષણ લેવા ત્યાં મોકલાયા હતા ને તેમણે ત્યાં અંગ્રેજીનું શિક્ષણ લીધું હતું.

નારાયણરાવને સંગીતનો વારસો મળ્યો હતો એમની માતાના પિતા કેશવજીવા ગોગટે પાસેથી. તેઓ ખ્યાતિપ્રાપ્ત ગાયક હતા,

અને ગગનબાવડા સંસ્થાનના રાજગૃહિણી હતા. ઉપરાંત નારાયણરાવનાં માતાજી પણ મીઠી હલકી ગાઈ શકતા. એની અસર પણ એમના ઉપર થઈ હતી.

નાગયજુરાવનો ઠંઠ મુંદર. વળા વિદ્યાર્થી અવસ્થામાથી પદો રચવા માંડ્યા હતા. મિત્રમંડળી સાથે મંદિરમાં જઈ કથાવાર્તા પણ કરતા. મિત્રજના દરબાર તરફથી એમને શિષ્યવૃત્તિ પણ અપાતી હતી.

મિત્રજના મેટ્રિકમાં હતા ને પ્રીસિમિનરી પરીક્ષા અપાઈ ગઈ હતી, તે દરમિયાન સંગીતાચાર્ય પં. વિષ્ણુ દિગમ્બર પુત્રસ્કરનું આગમન થયું હતું. એ અરસામા રાગને લા નારાયણરાવના સંગીતની એક યોગ્યતા હતી. એમા એમને ગાતા સાલળા પડિતજી પ્રસન્ન થયા. એમને એ જિગના યુવાનમા લાવિ માટેનો એક તેજસ્વી સંગીતકાર દેખાયો ને એને વિશે પૂછપરછ કરી. મહારાજએ પરિચય કરાવ્યો. પડિતજીએ તેમની માગણી કરી, તેથી મહારાજએ તેમને પુત્રસ્કર સાથે જવાની આજ્ઞા કરી.

આનંદવિભોર યદુ ઘેર આવતા જ પિતાને વાત કરી ને પડિતજી સાથે જવાની રજા માગી.

‘જા ! તારું ફાડી લે.’ ઉત્તર મળ્યો ને મનમા લાવિ-ઉત્કર્ષના મનોરથ સેવતો એ યુવાન પડિતજી સાથે મુબઈ જવા તૈયાર થયો. મિત્રજના દરબારે ખર્ચ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપી એના ઉત્સાહને વધાર્યો.

૪. સ. ૧૯૦૭ નો આ પ્રસંગ હતો. પડિતજીને એક લાયક વિદ્યાર્થી મળ્યાનો સંતોષ થયો. પોતાને હાથે એક સસ્કારી વિદ્યાર્થીનું જીવનધાતર યદ્ય એ વિચારે એમની પ્રસન્નતાનો પાર ન રહ્યો. તેમણે પ્રેમથી એ યુવાનની સંગીત મહત્વાકાંક્ષાઓને વેગ આપ્યો.

ટૂંક સમયમા એ સંગીતપ્રિય વિદ્યાર્થીએ પોતાના ગુરુદેવનું હૈયું જીતી લીધું.

અને પછી તો ગુરુજના પદ્મશિષ્ય બની એમની સાથે ભારત-ભરમા ભ્રમણ કરવાનું સફલાગ્ન સાપડ્યું.

એ પ્રવાસ હતો સંગીતના પ્રચાર માટેનો. ભારતનાં અનેક નગરોમાં સંગીતપરિષદો યોજાઈ. રજવાડાઓમાં સંગીતસભાઓ થઈ. એ સૌમાં શિષ્યગુરુ સાથે જ હતા. પરિણામ એ આવ્યું કે નારાયણુરાવને અભ્યાસ ઉપરાંત અનુભવ થયો. અનેક ગાયકોને સાંભળવાની તક મળી. દષ્ટિ વિશાળ બની.

અને નવ વર્ષનો સંગીતનો અભ્યાસક્રમ ચાર વર્ષમાં જ તૈયાર કર્યો. સંગીતપ્રવીણની ઉપાધિ લાધી, અને ગુરુદેવે માંડેલા સંગીત-યત્રમાં જ એ એમના સહાયભૂત બનવા લાગ્યા.

સંગીતાચાર્ય વિષ્ણુ દિગંબરે લાહોર છોડી ઈ. સ. ૧૯૦૮માં મુંબઈમાં જ કાયમી નિવાસસ્થાન બનાવ્યું, અને ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલયની સ્થાપના કરી હતી. નારાયણુરાવ જેવા કર્તવ્યનિષ્ઠ શિષ્ય તૈયાર થવાથી પંડિતજીએ સંતોષનો શ્વાસ લીધો ને ૧૯૧૨ માં એમની સંગીતવિદ્યાલયના ઉપાચાર્ય તરીકે નિમણૂક કરી, અને વર્ષો સુધી તેમણે સંનિષ્ઠાથી એ સેવા બજાવી હતી.

નારાયણુરાવનાં લગ્ન થયાં હતાં ઇ. સ. ૧૯૦૬માં લક્ષ્મીબાઈ સાથે. તેઓ પશુકર્તવ્ય પરાયણ પત્ની તરીકે પતિનાં કાર્યમાં સાથ આપતાં. એમનું દામ્પત્યજીવન સુખી હતું.

ઇ. સ. ૧૯૧૫માં મહાત્મા ગાંધીજીએ અમદાવાદમાં કોચરબમાં સત્યાગ્રહ-આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો. તે પહેલાં તેમણે આફ્રિકાથી ભારત આવી કેટલોક સમય પ્રવાસમાં પશુ ગાળ્યો હતો.

ગાંધીજીને સત્તની શોધમાં સંગીતની અનિવાર્ય જરૂર જણાઈ. એ માટે તેઓ કાંઈ કર્તવ્યનિષ્ઠ સંગીતકારની શોધમાં હતા. એમને લાગ્યું કે એ માટે સંગીતાચાર્ય વિષ્ણુ દિગંબર પહુસ્કર સહાયભૂત થઈ પડશે. આથી એમણે પોતાને એક સાત્ત્વિક સંગીતકાર આશ્રમ માટે જોઈએ છે એમ પત્ર દ્વારા જણાવ્યું.

ગાંધીજીની માગણી ઉપર વિચાર કરતાં પંડિતજીને લાગ્યું કે

એ માટે નારાયણગવધી જ મારું સરજે મહાત્માજીનું કાર્ય થશે તે
નારાયણગવને સત્તનેવાનો લાલ મગવા જીવન ધન્ય થશે

શુદેવે શિષ્યને આદેશ આપ્યો-ગ્રાધીજીની મેદાના નેડાવાનો
બાર બાર વર્ષની શુ નમિત્ત મરી નાગચણુગવ ઈ ન. ૧/૧૮મા
રાષ્ટ્રસેવા માટે નહા માહના આશ્રમમા પ્રવેશ્યા તે નિદ્ધાને એ
મહાન ધર્મ માટે ન્યોમઠાવડ રી

ભારે કોરુરમથી આશ્રમ ખમેડાય હતો તામગનતી જગમમા
મગન થવાના લણુગ વાગી ગયા હતા જૂ પડા ઉમા થગ હતા
તે નમતો બધાઈ ગા હતા

નાગચણુગવના પગના પડના જ આશ્રમની પ્રથમ પ્રાર્થનામા
જ વાનાવડ, સ પિનમન મન્ય

ખરેજી મુખર્થી આગેના હતા એમલે પોતન જીવન આશ્રમને
અનરૂપ વાનાવી દીધુ હતુ, અને એની જ સેવામા તન મગન રહેના
ગ્રાધીજીના પ્રતિસદ્ધી ઈ ન. ૧/૧૭મા આશ્રમમા રાષ્ટ્રીય
વિદ્યાનંદિના નડાધુમા થયા હતા એમા ગ્રાધીજીનો ઉદ્દેશ હતો રાષ્ટ્રીય
આવણીને ભાગ્યજીવી બન વવાનો આથી બહુગના વિદ્યાર્થીઓને
પણ એમા પ્રવેશ નડા લગ્યા મધ્યાન ૩ વણીનુ મર્મ દર દ્યુ

હવે ખરેજીએ પે નની જવાગારી અદા મગા માડી શિષ્ટ
મગીતથી વાનાવડધુને એનમય મરી દીધુ આશ્રમને ઉપયોગી થઈ પડે
એની પ્રાર્થનાઓ, જ તો ભનિગીનેતો નમડ કડા માથો તે તે
બધાને અનરૂપ દ જીવ મગેના ગૂ મગા માથ એ આખોયે સમડ
જનનાને માપજો છે આશ્રમખ ભાવલિના સ્વરૂપમા એની અનેક
આવૃત્તિઓ આજ દુધી થઈ રૂખી છે એજ એની લોખનિવનાનો
સચે પૂગવો છે

૧૨૦ની સળના અમદાવાદમા શુ ૧૨૧ ગિલાપીના મગનાયજી
થરા અને એમા સ પિનને વિગિત ન્યાન મળ્યુ સ પિનમા નિપૂણ
દન્યાર વિદ્યાર્થી માટે ન્યાનની ઉપાધિ નિધાર થઈ એમા મ પિનના

અધ્યાપક તરીકે સંકરરાવ પાડક નિમાયા. એ જ્યાંની પાછળ સાત્વિક સેવક ખરેજનો પ્રાણુ ધનકતો હતો.

ઇ. સ. ૧૯૨૧માં અમદાવાદમાં મહાસમાનું અધિવેશન ભરાયું. તે વખતથી 'વ-દેમાતરમ્' રાષ્ટ્રગીતનો પ્રચાર જોરદાર થયો. એ પ્રસંગે જ અખિલ ભારતીય સંગીત પરિષદ ભરવાનો વિચાર ખરેજને આવ્યો અને ભારતભરના સૌ નામી ગાયકોવાદકોને નિમંત્રણ મોકલ્યાં. અમદાવાદમાં સંગીતકારોનો આવો અનેાજો મેળો પહેલી જ વાર મળતો હતો. અમદાવાદને માટે એ એક વિશિષ્ટ પ્રસંગ હતો—ધન્ય અવસર હતો. એ સંગીતપરિષદનું પ્રમુખસ્થાન લીધું હતું ખરેજના શુરુ વિષ્ણુ દ્વિગમ્પર પંચુસ્કર જેવા મહાન સંગીતાચાર્યે. એમાં ભારતના લોકનેતાઓની હાજરી પણ ધ્યાન ખેંચતી હતી. સંગીતનું ગૌરવ કરવાનો—એને પ્રતિષ્ઠા અર્પવાનો એ સંગીતાચાર્યનો વખોનો મનોરથ આ પ્રસંગે પાર પડ્યો.

નારાયણરાવની મહેબ્બા તો મહાન હતી—ધરધરને સંગીતથી શુંજતું કરી દેવાની. જ્યારે જ્યારે શુભરાત—સૌરાષ્ટ્રમાંથી તેમને સંસ્થાઓના વાર્ષિક ઉત્સવમાં નિમંત્રણો મળતાં ત્યારે ત્યારે એ જતા ને સંગીતનો પ્રચાર કરતા.

એમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકોને—શ્રીમંતોને સંગીતનું મહત્વ સમજવા લાગ્યું. પણ પંડિતજીને જનતામાં સંગીતનો રસ જગાડવો હતો. તે માટે એમની આંખ કોઇ એવા સંગીતપ્રેમી સહાયકને ઢૂંઢી રહી હતી.

દરમિયાન ડો. હરિપ્રસાદ ષનૈરાય દેસાઈનો ભેટો થઇ ગયો અને બંને સંગીતાનુરાગીઓના પ્રયત્નથી, પરિશ્રમથી અમદાવાદમાં રાષ્ટ્રીય સંગીતમંડળની સ્થાપના થઇ, તા. ૨૬-૧૧-૧૯૨૨ના દિવસે. મંડળના પ્રમુખપદે નિમાયા ડો. દેસાઈ અને મંત્રીપદ સંભાળ્યું પં. ખરેજજી. લોકસંપર્કમાં વિશેષ આવી શકાય એ માટે રવિવારે

સંગીતના વર્ગો ભરી તેમાં ખરેજીએ લક્ષિતલાવ તથા રાષ્ટ્રલાવને પોષક થઈ પડે એવાં લજનોનું શિક્ષણ આપવા માંડ્યું.

ઉપરાંત અમદાવાદમાં વસતા સૌ સંગીતકારોની સહાયથી દર અડવાડિયે એક સંગીતસભા યોજવાનું ને તે માટે સૌ સંગીતકારોએ સેવાલાવે કાર્યક્રમ આપવાનું નક્કી થયું. એ સંગીતસભાનો લાભ માસિક એક રૂપિયાનું લવાજમ ભરનાર કાંઈ પણ વ્યક્તિ મેળવી શકતી. અને એ યોજનાનો અમલ પણ શરૂ થઈ ગયો હતો.

આમ પંડિતજીના કાર્યનો ફલક વધતો જતો હતો. એમાં એ ન જોતા ભૂખ કે તરસ, રાત કે દિવસ. એમનું ખડતલ શરીર ગમે તેટલો પરિશ્રમ કરતાં થાકતું નહિ. એમણે કદી ધનકામના સેવી નથી. સંતોષ એમનો શ્વાસ હતો. સેવા એમનું ધ્યેય હતું. સંગીતોત્કર્ષ એમની સાધનાનું લક્ષ્ય હતું. બહારથી જે કંઈ દ્રવ્ય મળતું તે બધું જ ગુરુએ મળેલા સંગીતયજ્ઞમાં ઈધણુ રૂપે અર્પણ કરી દેતા.

પં ખરેજીમાં ત્યાગ હતો, સંગીતનો અનુરાગ હતો, કાર્યની શક્તિ હતી, દેશની લક્ષિત હતી.

એક વખત ગિરનારની યાત્રાએ જતાં તેઓ રાજકોટ જિતયાં હતા. ત્યારે રાજકોટમાં લાખાજીરાજનું શાસન. એમને સંગીતતપસ્વી ખરેજી આગ્નની બાણ થઈ. નિમંત્રણ પાડવું. ખરેજી પધાર્યા. સંગીતની બેઠક થઈ. હાકારસાહેબ ઉપર એની અજબ છાપ પડી. મંત્રમુગ્ધ થયા. એમણે એમને કાશ્મીરી શાલ અને સો રૂપિયાનો પુરસ્કાર આપી નવાબ્યા-સન્માન્યા. ખરેજીએ એ સો રૂપિયાની રકમ પોતાના ગુરુદેવ પહુસ્કરજીને સંગીતવિદ્યાલયનાં કાર્ય માટે પાઠવી દીધી.

અમદાવાદનાં રાષ્ટ્રીય સંગીતમંડળના આશ્રય હેઠળ મુળધની માધર્મ મહાવિદ્યાલયની છટ્ટી સંગીતપરિષદ અમદાવાદમાં તા. ૬ થી ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૪ દરમિયાન મળી હતી, ને પં. નારાયણરાવ ખરેના પ્રયાસથી એને સફળતા મળી હતી. સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈએ તા. ૧૭-૨-૨૪ ના નવજીવનમાં એની નોંધ લેતાં લખ્યું હતું:

‘અમદાવાદમાં મિલના ભૂગળા હોય કે સંગીત ? રાષ્ટ્રીય સંગીત-મંડળે આ પ્રશ્નનો ઠીક ઉકેલ કર્યો છે અને એવો ઉત્તર અપાવ્યો છે કે મિલના ભૂગળા ભલે હોય, પણ તેની અસરના ઉત્તર તરીકે સંગીત પણ પોતાનું સ્થાન લોકજીવનમાં લેશે.

પરિપક્વતા લાગ લેવાને જાણીતા ગવૈયાઓ, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તર હિંદુસ્તાન અને અલ્પર જેવા દેશી ગજ્યોમાંથી આવ્યા હતા. તેમણે જે કે નવું દિવસ અમદાવાદના ઓતાઓને પાતાની કલાથી મુગ્ધ કર્યા હતા.’

૫. ખરે શાસ્ત્રીય સંગીતના ઉપાચાર હતા, સાધક હતા પણ એમનું ધ્યેય ધણુ વિશાળ હતું. ગુજરાતના લોકસંગીતનું સરોધન કરી અને વેગ આપવાની એમની મહેનત હતી, અને એ દિશામાં એમણે પ્રયત્નો આદરી ગુજરાત-સૌગંદના કટલાક લોકગીતો એકન પપુ કર્યા હતા, ને એના રાગ-દાળ બેસાડી એની સ્વરલિપિ પણ તૈયાર કરી હતી જેનો મત ‘લોકસંગીત’ નેનામે પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ બોધરાકર્યો હતો.

લોકસંગીત વિષેના ભવનમાં એમણે એક વાર ઉચ્ચાર્યું હતું:

‘શાસ્ત્રશુદ્ધ નર્તનના હાવભાવમાં કૃત્રિમતાને સ્થાન છે લોક-સંગીતમાં તો કૃત્રિમતાની ગંધ જ ન જાય. મકાનમાં ધાબો નાખતી મજૂરણીને સાલળા છે ? ત્યાં લોકસંગીતની શક્તિનો આપણને ખ્યાલ આવે છે કામિયાવાડનો ભરવાડ લોકગીતો લતકારતો ખભે ધાબળો ને ડાગ રોલાવતો, ગાયોના ધણુને ચારવા લઈ જતો નજરે ચડે છે ત્યારે લોકગીતોનું સ્થાન પ્રજાજીવનમાં કેટલું છે એનું ભાન થાય છે, લોકસંગીત એ પ્રામજનોનો જીવનરસ છે

હિંદી, મરાઠી, ગુજરાતી-એ નણે ભાષાના લોકગીતોના જુદા દાળોનો અભ્યાસ કરતા મને જણાયું છે કે ગુજરાતી ભાષાના દેશી દાળોની સખ્યા ઘણી મોટી છે ગરબી અને રંગીતોના અમૂલ્ય વધારાથી લોકગીતોની સંપદ વધી છે. આવી જ્યાં લોકગીતોની સમૃદ્ધિ છે ત્યાં ગુજરાતજીનો સૌભાગ્યદ્ર મંદી પણ ક્ષય પામવાને નથી.’

ગુરુગત વિદ્યાપીઠના સંગીતવિદ્યાલયનું હિદ્દાટન કરતા તેમણે ઉચ્ચારેલા શબ્દો મનનીય છે

‘રાષ્ટ્રના હિ આનમાં સંગીત ધણે સારો લાગ લગવી શકે એમ છે. સંગીતાચાર્યા દેશની સ્થિતિ સમજી લે, અને પોતાના શ્રોતાઓને દેશભક્તિના રસમાં લગ્ગોગ કરીને તેમનામાં ચેતન્ય રહે એ વહેરનું છે.’

પડિન ખરેજના પુસ્તકાવલમાં સંગીત વિગેના ૨૪૨ાતી, મગધી, હિંદી, સમૃત અને અથેજી શાપામાં લખાયના મો કરતા પણ વધારે ગ્રંથો હતા એ ઉપરવી જોઈ શકાય છે કે પડિતજનુ સંગીત વિચારક અગ્રગાદન દેવુ છિડુ, તલસ્પર્શી અને પરિશ્રમી હનું. પોતે સંગીતમર ઉપગત સંગીતમર્મગ પણ હતા

૧૮૨૮ મા ‘સંગીત પત્રિક’-સર યજ્ઞ સંગીતના પ્રચાર માટે, ગાધર્વ મહાવિદ્યાલય સિદ્ધાપા પરિષદ દ્વારા એનું સંપાદન-સંચાલન સોંપાયું હતું. ખરેજને ને એમણે બે વર્ષ મર્ધ સભાસ્થું રહ્યું હતું.

૧૯૩૦ ના માર્ચમાં મહા મા ગાધીજીએ દાડીકૂચનું મહાભિનિષ્ક્રમણ આરંભ્યું ત્યારે દાડીકૂચમાં સામેન થનાર એસી સૈનિકમાં પ. ખરેજ સૌની આમજી હતા ત્યારે પડિતજનો સાત વર્ષનો પુત્ર વસંત શીત ધનો ભોગ યજ્ઞ પડ્યો ને એનું સંધ્યામરે અવસાન થયું તે વખતે પોતે પ્રાર્થનામાં હતા હૈયું વળ્લું કરીને પ્રાર્થનામાંથી ન ઊઠતા સાતિચ્છનાથી, શાંતિથી લગ્નન મર્ધ પ્રાર્થના પૂરી થયા પછી ગાધીજીએ ખરેજ અને તેમના પત્નીને દિવાસો આપ્યો ને દાડીકૂચમાં ન જોડતા ઘેર ગટેવા સૂચનું પણ એમનું મનોભાગ મગ્નજૂન હતું. પત્નીને ધર્મ ધારણ કરવા વળ્લવી દશમે ૮ દિવસે એમણે ગાધીજી નાવે પ્રનાયુ મ્યું અને લવમયું

‘શર નામ ?’ દેખ લાગે નહિ,

દેખ લાગે મોટી શર નાદી’

દાડી જના તેમને ગિરફતાર કરી લેવાગ ને જેવચ્ચા થઈ પાછળથી

સહત અંગે સમાધાન થતાં એમનો 'છૂટકારો' થયો. સારે પુનઃ પોતાના સેવાકાર્યમાં પરોવાઈ ગયા.

સંગીતોત્કર્ષ એ એમનું જીવનધ્યેય હતું, પણ એ ઉપરાંત આશ્રમનાં અનેક કાર્યોમાં પણ એ સહાયબૂત થતા.

ઇ. સ. ૧૯૩૧ ના ઓગસ્ટમાં પં. ખરેજના ગુરુવર્ધ પં. વિધ્યુ દિગમ્બર પશુસ્કરનો સ્વર્ગવાસ થયો. સમાચાર જાણી મહાન વેદના અનુભવી હતી. એ જ ગુરુએ જીવનનું ઘડતર કર્યું હતું. એ જ ગુરુએ કર્તવ્યની કેડી ચિંધી હતી. એ જ ગુરુએ સંગીતસાધનામાં માર્ગદર્શન કર્યું હતું. જન ગયું-જાયા ગઈ. ગુરુ જ એમનું પ્રેરણાબળ હતું, જીવનનું જોમ હતું, પ્રકાશનો પુજ હતો. એમની જીવનજ્યોત છુટાતાં એમનું સમગ્ર શિષ્યમંડળ ગમગીન થઈ ગયું. ગુરુએ આરંભેલા સંગીતયત્નો-ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલયનાં કાર્યોનો ભાર હવે શિષ્યોને શિર આવી ચઢ્યો. એ માટે એક મંડળ સ્થપાયું ને તેનું નામ ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલય મંડળ રાખવામાં આવ્યું. એનું પ્રમુખપદ સોંપાયું પં. ખરેજને. એમણે પોતાની જવાબદારી અદા કરવામાં જરાયે પાછી પાની કરી ન હતી.

ઇ. સ. ૧૯૩૩માં સાબરમતી આશ્રમનાં ઉદ્યોગમંદિરના મંચા-લોકોને ગિરફતાર કરાયા તેમાં પં. ખરેજનો પણ સમાવેશ થયો હતો. તેમને ૭ માસની કેદની સજા થઈ ને નાશિક જેલમાં રહી તેમણે એ સજા બુક્તમાન કરી.

જેલનિવાસને કારણે કાયા અને કંઠ ઉપર ખરાબ અસર થઈ. એ જ સમયે બિહારમાં ધરતીકંપ થયાના સમાચાર સાંપડતા તેઓ પોતાની સેવા આપવા ત્યાં ઉપડી ગયા ને ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રાસુ સાથે ભારે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો. એ કામગીરી પૂર્ણ થતાં તેઓ અંલાદાબાદ આવ્યા.

ત્યાં એમણે પોતાના ગુરુભાઈઓ સાથે રહી ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલય મંડળ તરફથી નવાં પુસ્તકો હિંદીમાં તૈયાર કર્યાં. તેનાં નામ આ

પ્રમાણ છે : સંગીતજ્ઞાનવિનોદ તથા સંગીતરાગદર્શન ભા. ૧-૨-૩.
આ બધાનું પ્રકાશન થયું ૧૯૩૪ માં.

ત્યારબાદ પોતાનું અધ્યુક્ત મૂકેલું કામ સંભાળવા ગુજરાતમાં
પાછા ફર્યા. સાબરમતી ઉદ્યોગમંદિર રૂપાંતર પામ્યો હતો. સાબરમતી
ઉદ્યોગન આશ્રમ તરીકે, ૧૯૩૩ પછી. ત્યાં એક ઘર લીધું. તે પછી
ગુજરાત વિદ્યાપીઠની રાહબરી નીચે સંગીતવિદ્યાલયનું સ્થાપન થઈ
તેમણે તેનો અમલ કર્યો-૧૯૩૫ માં.

ઉપરાંત એ જ વર્ષમાં ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલય પણ ખોલ્યું. જાને
સંસ્થાઓને સંગીતપ્રેમીઓએ આવકારી. તે જ અરમામાં તેમણે
'સંગીતની પ્રાથમિક માળિતી' નામની ગુજરાતી પુસ્તિકા ગ્રંથી
પ્રગટ કરી.

એક વખત આશ્રમનિવાસી એક પશ્ચિમીઓએ એક સુવક્ત્રના
લખતો પ્રશ્ન હતો. લખવિધિ ક્યાં-યો હતો પં. ખડેજીએ. આ અવસરે
કન્યાપદ્મે એમને બે હજાર રૂપિયા એકત્ર કરી આપ્યા. જેની
મુદત મળી કે તગ્ન જ ખડેજીએ અમલવાદના માધ્યમ મહાવિદ્યાલયને
આપી દીધી સ્હાળનારે.

ઇ. સ. ૧૯૩૮ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં મહાસભાનું અધિવેશન
ભરાયું ઉગ્રપુરામાં. એમાં સંગીતની એક ચોક્કસ વિચાર દિશાઓ
ને એને મુર્ત સ્વરૂપ આપવાનું પં. ખડેજીએ માથે લીધું.

ત્યાં અનિવચનને લીધે શરીર બગડ્યું. શરદી અને ખાસીએ
એમને પડેલાં કષ્ટો. આવી અવસ્થામાં પણ તેઓ ઉગ્રપુરા ઉપમા.
પણ ત્યાં પવનનું ત્રેર વિશેષ હતું. એની પણ એમના પર અસર થઈ.
અધૂરામાં પૂરું ત્યાંના વનની એક સુવાન સ્વપ્નમેવકે મંત્રારમણી
વિદ્યાલય હોતા તેમણે એની અમશાનશાસનામાં ભાગ લીધો, અને એ
નવસુવાનના મૃતદેહ પામે બેમી એમણે દિલના પૂગ તલસાટથી
મદમદ કંઠે ગાયું :

‘મંગલ મંદિર ખોલો;
દયામય ! મંગલ મંદિર ખોલો.’

એ મહાગાયકનું જાણે એ અંતિમ ગાન ન હોય ! ખરેખર એમની એ અંતિમ પ્રભુપ્રાર્થના હતી.

એમને ન્યુમોનિયા લાગુ પડ્યો. એમનાં પત્ની લક્ષ્મીબેનને તાર કરવામાં આવ્યો. એ આવ્યાં ને સેવાસુશ્રૂષામાં લાગી ગયા. પણ રોગે ઘેરું સ્વરૂપ પકડ્યું ને સાત દિનની માંદગી ભોગવી તા. ૬-૨-૩૮ ના રોજ તેમનો અમર આત્મા દેહતું માળખું છોડીને પરમધામમાં પ્રયાણ કરી ગયો. જ્યોત મહાજ્યોતમાં મળી ગઈ.

મહાત્મા ગાંધીજીને તારથી સમાચાર આપવામાં આવ્યા. એમને ભારે આઘાત લાગ્યો.

તે દિવસે એમને મૌન હતું. એમણે કાગળની ચપરખી ઉપર લખ્યું : ‘ખીજ પંડિતજી મળવા અશક્ય છે. સંગીત અને શ્રેષ્ઠ નીતિનો મેળ ક્યાં શોધીએ ?’

સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈએ લખ્યું હતું : ‘એમણે જીવનને સંગીતથી ભરી મૂક્યું હતું. ગાતાં ગાતાં તે સંગીતમાં તત્ક્ષીન થઈને ડાલતા જ, પણ એમની હાલવાચાલવાની બધી ક્રિયામાં સંગીત હતું. એમની રજેરગમાં સંગીત હતું.’

કાકાસાહેબ કાલેલકરે પણ ઉદ્ગાર કાઢ્યા હતા : ‘સંગીતવિદ્યા નિર્મળ ચરિત્રવાળા લોકોના હાથમાં રહે અને આપણા સામાજિક તેમજ રાષ્ટ્રીય જીવનમાં સંગીતને ઘણું સ્થાન મળે, એટલા ખાતર પંડિતજીએ એકાગ્ર લક્ષિતથી અખંડ પ્રયત્નો કરેલા.’

પંડિતજીના પુત્ર રામચંદ્ર અને પુત્રી મધુરીબહેન—બંનેમાં પિતાના સંગીતનો વારસો જીત્યો છે ને તેઓ બંને પોતાના પિતાજીની પુણ્યસ્મૃતિ સતત તાજ રહે, એમનું સંગીતસેવાનું કાર્ય ચાલુ રહે એ દૃષ્ટિએ અમદાવાદમાં ભારતીય સંગીત વિદ્યાલયનું સંચાલન કરે છે

અને પિતાની સંગીતજ્યોતને જ્વલંત રાખે છે. ૧૯૬૦ ના મે ની પહેલી તારીખે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના પ્રસંગેનું પ્રાર્થનાગીત મધુરીએન ખરેને કંઠે ગવાયું હતું અને એ રીતે ગુજરાતનાં નામ સાથે પંડિત નારાયણરાવ ખરેનું નામ પણ સંલગ્ન થયું હતું એ ઘટના નોંધપાત્ર છે.

એમના સ્વર્ગવાસ બાદ એમના શિષ્ય પુરુષોત્તમ ગાંધીએ લારે પરિશ્રમ કરી એમના હાથે લખાયેલું સંગીતવિષયક સાહિત્ય એકત્ર કરી ‘ગુજરાતમાં સંગીતનું પુનરુજ્જવન—એ નામના મંથને ૧૯૭૬માં પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ બતાવી પોતાનો શિષ્યધર્મ અદા કર્યો હતો. અને એ જ એ સાત્વિક સંતગાયકનું અમર સ્મારક છે. એ મંથના વાચન ઉપરથી લાગે છે કે પંડિતજીને જો પ્રભુએ વધુ આયુષ્ય આપ્યું હોત તો તેમને હાથે સંગીતની દિશામાં સંશોધન થઈ સંસારને સંગીતશાસ્ત્રનો કોઈ અપૂર્વ મંથ મળત.

[૧૮]

ગોસ્વામી દ્વારકેશલાલજી

આરવાખી ઢારકેયલાલજી

ગોસ્વામી દારકેશલાલજીનો જન્મ થયો હતો પોરબંદરમાં
 ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં. પિતાજીનું નામ ધનશ્યામલાલજી.

ગો. ધનશ્યામલાલજી મહારાજ ભારતના ખ્યાતિપ્રાપ્ત સંગીતજ્ઞ
 હતા. હારમોનિયમવાદનની અનોખી કલા એમણે હસ્તગત કરી હતી.
 દારકેશલાલજીને પણ પિતા તરફથી સંગીતનો મહામૂલો વારસો
 મળ્યો હતો. એમનામાં એક નહિ, અનેક કલાઓનો સંગમ થયો હતો—
 પિતામહ રમણલાલજી મહારાજની ભગવદ્ભાવના, પિતા ધનશ્યામ-
 લાલજીની સંગીતપ્રિયતા, શ્રી શાલા માજી અને કાકા કનૈયાલાલજીનું
 કવિતામાધુર્ય, દાદાભાઈ દામોદરલાલજીનું મૃદગવાદન, — આ બધું
 એમના જીવન સાથે જડાઈ ગયું હતું.

શૈશવ વીત્યું હતું મથુરામાં અને ત્યાં જ રમણલાલ મહારાજની
 જનજાયામાં પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતો, સ્વરૂપાનુભવ અને દર્શનાવનાનું
 સિંચન થયું હતું.

ગો. ગોકુળનાથજી મહારાજ (મુબઈ)ની પ્રેરણાથી સંસ્કૃત તથા
 સામ્રદાયિક સાહિત્યના અધ્યયનમાં અભિરુચિ ઉત્પન્ન થઈ હતી, ને
 એમાં જોડાણમાં ભિતરી ગયા હતા. સોમેશ્વર શાસ્ત્રી, પ. ગુલાબદત્ત,
 હરિહર શાસ્ત્રી, પ. રામકૃષ્ણાવ પાંડક જેવા વિદ્વાનો પાસેથી વ્યાકરણ,
 ન્યાય, કાવ્યાલોકર, સાહિત્ય વગેરેનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

પિતાજી સાથે એમણે સિંધ, કરાચી, મુબઈ, કલકત્તા, દિલ્હી,
 તેમજ ગુજરાત, પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ નગરોનો પ્રવાસ
 કર્યો હતો અને એ દરમિયાન ત્યાંના ખ્યાતનામ કલાકારો—સંગીત-
 કારોના પરિચયમાં આવ્યા હતા.

તેર વર્ષની વયે હારમોનિયમવાદનમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી.
 ત્યારે જ્વકતાના નામી હારમોનિયમવાદક શ્યામગાણુ એમનું
 હારમોનિયમવાદન સાલળી મનમુગ્ધ થયા હતા.

કૃષ્ણક ધગણના નૃસનવેગો બિંબદીન-કાલકાદીન, સંગીતસપ્ત
દ્વિયાઝખાં, મૃદંગાચાર્ય કુદૃષ્ટિસિંહ, મિનાગનવાજ ઇનાયતખાં વગેરે
કલાશ્યામીઓનો ગાઢ પરિચય થયો હતો અને તેમની સંગીતકલાનું
અનુભવન કર્યું હતું.

ઉપરાંત મુખ્ય-ધમાર ગાનકલાના મહાન પુરસ્કર્તા મથુરાવાળા
ગોપાળનાથજી, કાકરાણીરાગા બાવૃષ્ણુવાવજી, તેમજ મજના કલા-
શ્યામીઓ ચંદનજી ચૌમે, મણુપતજી તથા મણેરાજના નિકેટના
પરિચયમાં આવ્યા હતા ને તેમની ગાનશૈલી એમનામાં સાકાર થઈ હતી.

યજ્ઞોપવિત દેવાચુ હતું પોત્તનદાસ, ઇ. સ. ૧૯૧૭ માં.

એમની ઉંમર તે વર્ષની હતી ત્યારે માતાજીએ નમારમાંથી
વિનાય લીધી હતી.

બમ થયા હતા ઇ. સ. ૧૯૧૬ માં, શ્રીધૃષ્ટની દાગિફાનગરીમાં
ગ્લખમાં વફૂજ માથે તેઓ પણ કવચિની તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.
'કુમુદિની' ઉપનામથી એમણે અનખ્ય ગુજરાતી ધોળ-પદ તેમજ
મજાલામાં કીર્તનો ગ્યા છે.

મુલાનીમાં કસરત-કુસ્તીનો ભારે શોખ પાકેલામાં પણ સિદ્ધિ
મેળવી હતી. પ્રસિદ્ધ ચિત્રમંત્રનાથ અહિવાસની પ્રેરણાથી રેખા-
ચિત્ર આલેખવાની ત્યાં સાધ્ય કરી હતી. ઉપરાંત કલાચુરુ રનિશંકર
ગવળ પાસે પણ એમણે ચિત્રકલાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ફોટોગ્રાફી
તથા શિલ્પકલાત્મક ફિલ્મમાં પણ અત્યંત રમ હતો. એમણે ટેલીફોન
રંગીન ફિલ્મો પણ જિતારી હતી ને વૈધ્યવેદને જાણી હતી.

કવિ, સંગીતકાર-કલાકાર હોવા ઉપરાંત પોતે અનોખા વિદ્યા-
વ્યામગી હતા. શુ માહિત્યસ્વામીઓ કે શુ સંગીતશ્યામીઓ, સૌનો
બધું દરબાર ભરાનો-મેલો મળતો.

દાગેનિયમ વાદન ઉપર તો અનાધારણુ પ્રજ્ઞાત્ર માત્ર કર્યું
હતું. ત્રુતિગદિત દાગેનિયમના અવરોમાં પણ તંત્રવાદની જેમ
ત્રુતિઓનું મુદ્દમ દર્શન કરાવતું એ એમની વાદનકલાની એક વિચિત્રતા

હતી. પેટીના સ્વરો ઉપર કોઈ અજબકલાથી નર્તતી એમની અંગૂલિઓ જેમણે નિહાળી હશે, ને જેમણે એમનાં સ્વરામૃતનું પાન કર્યું હશે, તેઓ એ મહાન સંગીતસ્વામીને કદાપી વિસરી શકાશે નહિ. અમદાવાદમાં જે-એક વખત એ દિવ્ય કલાનો આસ્વાદ લેવાના અવસર સાંપડતાં શ્રોતાઓએ જીવનની ધન્યતા અનુભવી હતી.

હારમોનિયમ ઉપરાંત ખીન, તબલા અને મૃદંગવાદનમાં પણ એમણે કૌશલ ગ્રાસ કર્યું હતું. એમના વડીલ બંધુ દામોદરલાલજી પખવાજવાદનકલામાં ધણા પ્રવીણ હતા.

એમનામાં સાહિત્ય હતું, સંગીત હતું, કલા હતી. જાણે ગંગા યમુના ને સરસ્વતીનો ત્રિવેણી સંગમ.

ઉત્સવના એ અજબ રસિયા. એની હજવણી પાછળ એમની શ્રદ્ધાનાં, ભક્તિનાં, કલાનાં રસદર્શન થતાં. એવા અનેક પ્રસંગોએ રાત્રે નવ વાગ્યા પછીથી વધાર્ધ-કીર્તનો ગવાતાં ને તે સમયે પોતે વિકાંખિત લયમાં, સારંગ, ધનાશ્રી, ગિલાવલ, અડાના વગેરે રાગોમાં અનુરાગથી હારમોનિયમ સાથે ગાઈને વાતાવરણને ભક્તિના રંગે રંગી દેતા. પ્રભુપ્રેમની જાણે સરિતા વહેવા માંડતી.

એમની વાર્તાલાપની કલા પણ અનોખી હતી. વાણી દ્વારા વહેતાં વચનામૃતોમાં પણ કોઈ દિવ્ય આકર્ષણ રહેતું.

એમને આંગણે આવનાર કલાકાર-સંગીતકાર એમનાં આતિથ્ય-ભાવથી લીંઝઈ જતો. એમની કલાલાવનાથી મુગ્ધ થઈ જતો. એમના સ્નેહસત્કારથી રંગાઈ જતો.

અને એમની ય સંગીતકલાનાં અનેક વેળા, અનેક સ્થળે બહુમાન પણ થયાં છે. કલકત્તા ખાતે અખિલ ભારતીય સંગીત પરિષદે, અમદાવાદ ખાતેનાં ગાંધર્વ મહાવિદ્યાલયે તેમજ સંગીત સંમેલને, મથુરાની ધ્રજ્જલ પરિષદે, પોરબંદરના કલારસિયા દ્વારા ભાવસિંહજી હાઈસ્કૂલે એમને સન્માનપત્રોથી નવાબ્યા હતા. રાજકોટની સંગીતનાટક અકાદમીના તેઓ આદરણીય પરામર્શ હતા હતા.

શુભાતી ઉપગત દિદી અને નવ લાપાઓ પર પણ એમનું અપૂર્વ સુન્દર હૃદય મિશ્રિત લખનવી બોલીની નજીક પણ શ્રોતાઓને મુગ્ધ કરી ઉર્ શાહીનો એમને અત્યંત રોષ હતો અને જ્યારે એ નલગાના ત્યારે શ્રોતાઓ આનંદવિભોર થઈ જતા.

નવ લાપાના એનણે એના બીજાનો પ્રાનાદિક છે મલ્લ તત્ત્વના છે ચિન્નનનજ છે એમાથી લખિઆવના અણુ વહે છે એમા આવ છે, વળતા છે રત્ન અને અનંત છે એમની વિકસિત નિયમિતની એ સાખ પૂરે છે નવ લાપાધુરી નિકુલ મા એમની એ મોહક મન્યગ્યનાઓએ પ્રસિદ્ધિનો પ્રાથ જોયો છે.

અટલાપ વિમલગી નવ એમને અનાધાગ્ય પ્રેમ એમના પદો-બીજાનો શાતા એ ધગતા નહિ ને પોતાની વાણી દ્વારા એ પદો-બીજાનોમા - નિના મનોલાવ એ એલીલ આત્માનીથી વ્યક્ત નવા એ વાગે અસ્ખલિત વોની એમા ધર્મ, નરુતિ દયા ને માનવના દર્શન થતા તત્ત્વનાન ઇન્દિયમ, ને લલિતવાઓ એ એમના પગમંત્રિ નિયો હતા.

એમને અવાવ મ્મતાણુ હતો વિનમ્ર હતો શુભ હોવા જતા એ પાત્ર ને જનન નાનતા વેદ વે નયે એમને અગાધ પ્રેમ દે અટિના તે એ ના હતા પ્રાચીન આચર્યમર્ણદામા એ નાનતા દો. હતા વનનન યુગની નવીન વિચિત્ર છાંમા એમને સા. જન હતા ને એમાથી પ્રેમ-તત્ત્વો એ અપનાવતા પદ્ય હતા.

એમણે અને વાર પ્રાણીઓ પણ મી હતી એમા અનેક વૈશ્વે ને એમના સન્નિધનો-અભિઆવનો અલબ્ધ નલ મ થા હતો.

ઈ ૩ ૧ મા સપ્તધના પ્રચારવ પાતે નદકુળ નિવનો પદાન આદિ હતો ને પ્રચારી નગર ૧, ૮ ૧નાદ વગેરે રચો. ૧ ૧૪ જનનાને પચને તેમ જ પીનછીનને દ્વારા અલબ્ધ લાખ અપો હતો.

તે ઉપાન મન્ડતા, મુલ્લ, દિદી તેમ જ પળ ૧, શુભાત,

સૌરાષ્ટ્ર, રાજપૂતાના અને માળવાના અનેક નગરોનો પણ પ્રવાસ પણ એમણે કર્યો હતો.

તેમનાં પેટીવાદન તેમજ કીર્તન ગાનની ચાર રેકૉર્ડ ઊતરી હતી, મુખ્યની તે વખતની યંગ ઇન્ડિયા રેકૉર્ડ કંપની તરફથી ઈ. સ. ૧૯૪૦ માં.

એમણે કાવ્યો ઉપરાત અનેક વિષય પર લેખો પણ લખ્યા હતા. એ કાવ્યો તથા લેખો પ્રસિદ્ધ થતા હતા વ્રજભારતી, વલ્લભીય સુધા, ધર્મપ્રભા, નવપ્રકાશ, અનુગ્રહ, વૈશ્વાનર, સત્સંગ, વેણુધર વગેરે માસિકોમાં તેમજ સંદેશ, જ્યોતિર્દ અને વદેમાતરમ્ જેવા દૈનિકોમાં. એમની પાસેથી બોધકકથાઓ સાલજવાની શ્રોતાઓને મોજ આવતી. હાસ્યરસના પ્રસંગો કહીને પણ એ અજબ રમ જમાવતા.

શૈશવકાળથી એમની પ્રકૃતિ અધ્યયનશીલ રહી હતી અને તેથી એમણે પુષ્ટિપ્રદાયના ત્રણ ઉપરાત વ્રજસાહિત્ય, કાવ્યસાહિત્ય તેમજ ઇતરસાહિત્ય ત્રણેય મનન કર્યું હતું, ચિંતન કર્યું હતું. ગીત અને સંગીત તો એમના અગ્રેઅગ્રમાં હતા તેઓ તત્વજ્ઞાની હતા, દર્શનશાસ્ત્રી હતા, ઇતિહાસપ્રેમી હતા, વિદ્યાવ્યાસગી હતા. એમનું નિજનું પુસ્તકાલય વિપુલ હતું. એમાં સાહિત્ય, સંગીત અને કલા ઉપરાત ઇતિહાસ, નાટક વગેરે વિષયના અનેક ત્રણેય સંગ્રહો હતા—ગુજરાતી, અગ્રેજી, હિંદી અને વ્રજભાષાના. ઉપરાત હસ્ત-લિખિત ત્રણેય પણ સારા પમાણુમાં સંઘર્ષ હતા. વળી એમના સંગ્રહસ્થાનમાં પ્રાચીન વસ્ત્રા, કલામરીમરીના નમૂનાઓ, જૂના પત્રો, પ્રાચીન ચિત્રો, તેમજ અનેક તસ્વીરોનો સમાવેશ થતો.

એમના નિકટના સપર્કમાં આવેના સંગીતકારોમાં સ્વ. ભાઈ-શંકર, સ્વ. ચંદનજી ચૌબે, કીર્તનકાર કરસનદાસ, બાણુલાલ અધારિયા, કાલિદાસ પાટણવાળા, આનંદબિહારી તૈવત્ર, બાલજી ચૌબે, મા. વસંત, તખ્તવાવાદક પ્રેમવદનલ, વામુદેવ કણાઉટકી, બાણુરાવ જયપુરવાળા વગેરેનો સમાવેશ થતો.

તે ઉપરાંત ઓમકારનાથ હાકુર, પં. રવિશંકર, પદમી કૃષ્ણરાવ શંકર પંડિત, ઉસ્માદ શુભામરમુખા, પં. મણિરામ અને જયરાજ, યશવંતરાય પુરોહિત, સનાતનદુસેનખાં આદિ ભારતના વિખ્યાત સંગીતસ્વામીઓ સાથે એમનો આત્મીય સંબંધ હતો.

સાંપ્રદાયિક ગ્રંથો અને ઈતર શાસ્ત્રોનો એમનો સ્વાધ્યાય જીવનભર ચાલુ હતો અને તેમાં ઈ. સ. ૧૯૨૧ થી ઉદ્ભવજ્ઞ જ્ઞાનજ્ઞ શાસ્ત્રીની સેવાઓ એમને મળી હતી. શ્રી યુગોધિનીજીનું એમણે ઉત્કૃષ્ટ અવતારદન કર્યું હતું અને તેનું પરિગીષન, મનન એમનો પ્રિય વિષય થઈ પડ્યો હતો.

એમણે જીવનનો સાચો આનંદ માપ્યો હતો સાહિત્ય, સંગીત અને કલાદ્વારા થતી પ્રભુભક્તિમાં. એમની પ્રાસાદિક વાણીમાં અનોખું આકર્ષણ હતું. શ્રોતાઓ એ સાલગતા જીવનની ધન્યતા અનુભવતા. એમાંથી શ્રદ્ધા, ભક્તિને માનવનાનો મદદો વ્યક્ત થતો. એમની આસપાસ ભક્તોનું-એવંજનું મડગ જમી રહેતું. એ જ્યાં જતા ત્યાં ભોંઠોનો સંપર્ક સાધતા. એમને સંગીત દ્વારા ધર્મ ને ભક્તિનું રસપાન કરાવતા અને કર્તવ્યની ફેડી ઉપર આભ્યા જવાનો માર્ગ ચિંધતા. એમના નયનોમાંથી સ્નેહ ટપકતો, સદ્ભાવ અરતો. વાણીમાંથી અમૃત નીતરતું.

આરા ધર્મપરાયણ, કર્તવ્યપરાયણ, સંગીતપરસ્વી તા. ૯-૯-૧૩ ના રોજ આ સંસારમાંથી વિશ્વ લક્ષ પરમ ધામમાં પધાર્યા ત્યારે અનેક આંખોમાંથી આવણું-ભાદરવો અર્ધા હતા.

એમના જનો પુત્રો ગો. માધવરાવજી તથા ગો. રસિકરાવજીમાં પણ પિતાનો સાહિત્યપ્રેમ, સંગીતપ્રેમ, કલાપ્રેમ વારસામાં જીતર્યો છે. એ બધુજેઝડી પિતાને પગલે ચાલી સાહિત્ય ને સંગીતની ઉપાસના કરે છે. રસિકરાવજીએ તો જન્મવિખ્યાત તિલારવાદક રવિશંકર પાસે સિનારવાદનની તાલીમ પણ લીધી છે.

[૧૯]

શંકરલાલ નાયક

संकरलाल नाथक

શંકરલાલ નાયકનો જન્મ થયો હતો ઈ. સ. ૧૯૦૭ માં અમદાવાદમાં. તેમના પિતાનું નામ નથુરામ કાલિદાસ નાયક. તેમના કુટુંબમાં અમદાવાદના કાંકરિયા તળાવ પાસે આવેલા વાવના બળિયા કાકાનું પૂજારીપણ પરંપરાગત જિતરી આવેલું છે. તેમનાં અંગેઅંગમાં સંગીત ગુંજી જિહ્વું. સારંગીવાદનમાં તેમણે ઘણી નિપૂણતા મેળવી હતી ને કહેવાતું કે સારંગી તો નથુરામની. તે સમયની ઘણી પ્રખ્યાત વારાંગનાઓ તરફથી તેમના સારંગિયા તરીકે રહેવા માટે તેમને ઘણાં લલચામણાં પ્રસાદનો મળ્યાં હતાં પણ તેઓ કહેતા: ‘પેસાને માટે હું મારી કલાનો સોદો નાંહે કડું-મારી કલાને નહિ અલડાવું.’ એ મસ્ત કલાકારની શેઠ મફતલાલ ગગલદાસને ત્યાં અવરજવર હતી-એક યાચક તરીકે.

નથુરામને બે પુત્રો-શંકરલાલ તથા ભોગીલાલ અને એક પુત્રી-લક્ષ્મી, જેનાં લગ્ન થયાં હતાં રંગભૂમિના સ્ત્રીપાત્રના કુશળ અભિ-નેતા નાનજી સાથે જે હાલમાં નિવૃત્ત જીવન ગુજારે છે.

તે વખતે પિતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ બરોબર ન હોવાને કારણે બંને ભાઈઓને નોંધતું શિક્ષણ મળી શક્યું નહિ. માંડ શાળાને સોપાને પણ મૂક્યો-તે મૂક્યો ને નોકરી કરવાનો અવસર આવી પહોંચ્યો, પણ બંને ભાઈઓમાં કલાની સ્નેહ હતી-સમજ હતી. એમનો પ્રવેશ થયો રંગભૂમિનાં ક્ષેત્રમાં.

શરૂઆતમાં સુંદરવિલાસ નાટક કંપની, સરસ્વતી નાટક સમાજ, ભંડારા સરકારની ધી સન રાઈઝિંગ મૂવ થીએટ્રીકલ કું, માઈ રાજલની કું. (કરાંચી), વેલાભાઈ દલાલ સંચાલિત દેશી નાટક કું. લિ., દેશી નાટક સમાજ-ગ્રાખા નં. ૨ (અમદાવાદ) અને બીજી વિવિધ નાટ્યસંસ્થાઓમાં શંકરલાલે હિંદી, ઉર્દૂ નાટકોમાં કામ કર્યું હતું. મોરબી આર્ચ મુખોદ નાટક મંડળીમાં એમનો ઘણો વિકાસ

યયો હતો. જે યુગમાં રંગભૂમિ પર સ્ત્રીપાત્ર પુરુષો લજ્જતા તે સમયની વાત છે. ત્યારે મોરખીના પ્રસિદ્ધ નાટકો-‘બલિરામ’માં રત્નમાળા, ‘સુકન્યા સાવિત્રી’માં સુકન્યા, ‘ચંદ્રહાસ’માં વિપયા, અને ‘મહાસતી અનમૂયા’ અનમૂયાની ભૂમિકાઓ એમણે લજ્જી સારી પ્રસિદ્ધિ મેળવી હતી. તે પછી ઉત્તર હિંદી થી ભારત થીએટ્રીકલ કું. એન્ડ દિરેક્ટીમાં સંગીતદિગ્દર્શક તરીકે જોડાયા હતા.

એ અરસામાં તેમના માતાપિતાનું અવસાન થતાં હૈયામાં ભારે વેદના થઈ. બંને ભાઈઓ જુદી જુદી નાટ્યસંસ્થાઓમાં પોતાની ફરજ અદા કરતા હતા પણ એમને દોરવણી હતી માતાપિતાની. હવે એ છત્રછાયા જતાં બંને સ્વતંત્ર થયા ને તેની સાથે એમના રાહ પણ બદલાયા.

શંકરલાલ અલિનયપદ્મ તો હતા જ, પણ સાથે બાલ્યકાળથી તેમની ગાયક અને વાદક તરીકેની સાધના ચાલુ જ હતી. એમને કંઠ સૂરીનો હતો. તબલા ને મૃદંગવાદનમાં પણ એમણે કુશળતા મેળવી હતી. એ માટે સંગીતશુરુઓ પાસે તાલીમ મેળવી હતી.

એમના પ્રથમ સંગીતશુરુ હતા લાડોલવાળા મનસુખરામ નાયક. ખીજા શુરુ હતા કવિ નારણદાસ મોતીરામ નાયક. એમની પાસેથી એમને જીવનનું ભાતું સાંપડ્યું હતું એમ કહીએ તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી. કાવ્ય, સંગીત અને અલિનય-એ ત્રણે વિદ્યાઓ એમણે એ વિદ્યાશુરુ પાસેથી મેળવી હતી.

તે પછી તેમણે નારણદાસ મનસુખરામ નાયક પાસે લય અને સ્વરનું જ્ઞાન મેળવવાનું કાર્ય હવે એમ વિવિધ શુરુઓ પાસેથી એમણે વિવિધ ક્ષાઓમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરી હતી.

ઉત્તર ભારતમાં જ્યારે તેઓ નાટ્યસંસ્થામાં સંગીતદિગ્દર્શક હતા ત્યારે-ઈ. સ. ૧૯૨૮ માં, એમના અંતરમાં અલિલાપા થઈ વિશેષ જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના સાંતિ-નિકેતનમાં જવાની પરિણામે એમણે અમદાવાદના ધરની નાની મોટી

ધરવખરી વેચી દઈ, એનાં જે નાણાં આવ્યાં તેમાંથી ઉપયોગી પુસ્તકો વસાવ્યાં ને કમંડલ લઈ શાંતિનિકેતનની ધરતી ઉપર પદ-સંચાર કર્યો. ત્યાં કવિવર ટાંગેર એમની ગાયનવાદનની કલા ઉપર પ્રસન્ન હતા, ને એમણે ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું હતું કે આવેલા એક ગુજરાતીની બેસેખરી તમારામાંથી કોઈથી થાય એમ નથી.

શાંતિનિકેતનનું વાતાવરણ તેમને અનુકૂળ લાગ્યું નહિ. એમને થયું કે મારે જે શીખવું છે તે શીખવનાર અહીં કોઈ નથી. ઉલટું પોતાની પાસે છે તે પણ કોઈ શીખનાર નથી, પરિણામે મનની મનમાં રાખી શાંતિનિકેતનથી વિદાય લઈ વતનમાં આવવા નીકળ્યા.

તે વખતે ભોગીલાલ નાટ્યસંસ્થાની સાથે મુરાદાબાદ હતા. એટલે મિત્રો અને લઘુ બંધુના આગ્રહથી જે વર્ષ મુરાદાબાદ અને અલીગંજમાં જે નાટ્યસંસ્થાના દિગ્દર્શક તરીકે ગાળ્યા.

તે દરમિયાન ભોગીલાલે પણ કુશળ અભિનેતા તરીકે નામના મેળવી હતી ને પ્રેક્ષકો એ હાસ્યનિપૂણ નટનાં કામ ઉપર મુગ્ધ હતા. શંકરલાલે પણ સંગીત અને તબલાવાદનમાં સિદ્ધિ મેળવી હતી. આમ બંને લાઈઓ રંગભૂમિ અને સંગીતની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા હતા.

બ્યારે શંકરલાલ અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે ઇ. સ. ૧૯૩૦ ની સાલ હતી. મહાત્મા ગાંધીજીએ મહાભિનિષ્ક્રમણ આદ્યું હતું-દાંડીકૂચનું. શંકરલાલે પણ તેમને પગલે દેશના રાજકીય જીવનમાં અંપલાવ્યું ત્યારે સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયના સ્થાપક સ્વામી અખંડાનંદજી પાસે તેમણે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ આરંભ્યો હતો, પણ મહાત્મા ગાંધીજીની હાકલ સાંભળી તા. ૨૧-૫-૧૯૩૦ ના રોજ બંને લાઈ મીડાના સત્યાગ્રહની પ્રથમ ટૂંકડી સાથે ધારાસણ પહોંચ્યા. ત્યાં એમને સારો એવો માર પડ્યો. બ્રિટિશ સોલ્જરોના લાઠીમારથી ભોગીલાલનું માથું ફટી ગયું. શંકરલાલને ભારે દુઃખ થયું અને વલસાડ ખવણીની હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ બંને લાઈઓ અમદાવાદ આવ્યા.

આ વખતે તેમનું અમદાવાદનું ઘર સત્યામહીઓના અખડા જેવું હતું. એ અખડામાં ભાગ લેનારાઓ પૈકી હતા ઈંદુલાલ યાજ્ઞિક, ભાનુભાઈ પંજા, હરિભાઈ ડાવર, વી. પી. જની, લક્ષ્મીભાઈ ખત્રી, મહિપતરામ ભોજક, અમૃતલાલ સેન્ડો, તથા જગદેવદાસ ભાવસાર વગેરે મુખ્ય હતા. એ પૈકી અમૃતલાલ સેન્ડો અને જગદેવદાસ ભાવસારની હાલન લાડીમારથી લયજનક બની હતી ને જીવનદોર તૂટી જરો એમ લાગતું પણ પ્રમુદ્ધપાથી જગદેવદાસ બચી ગયા હતા ને હાલ તે હયાત છે.

ત્યારબાદ ગુજરાનમાં પ્રભાત ફેરીનો પ્રારંભ થયો. તેમાં શંકરલાલ પ્રથમ મુલાનોની ટૂંકડીમાં જોડાયા ને પ્રભાત ફેરીઓ નીકળતાં તે લયબદ્ધ સંગીત રચી કરી લોકોમાં જાગૃતિ લાવતા. વજા સ્વરચિત કવિનાઓ પણ મધુર કંઠથી લલકારતા.

તા. ૧૨ મી માર્ચ ૧૯૩૦ ની દાંડીકૂચ વખતે તેમની એક કવિના ખૂબ લોકપ્રિય થઈ હતી.

‘ સુખદા દારાગાર, ધન્ય તે સુખદા દારાગાર ’

શંકરલાલ ઉપર કુટુંબની જવાબદારી વધી પડતાં તેમણે સેવા-ક્ષેત્રમાંથી સંન્યાસ લીધો હતો, અને સંગીતના વિશેષ અભ્યાસ માટે કટિબદ્ધ થયા. આજ અરસામાં શેઠ અખાલાલ સારાભાઈના કુટુંબમાં એમની પુત્રીઓને સંગીતશિક્ષણ આપવાની જવાબદારી તેમને સોંપવામાં આવી. ત્યાં થોડાક સમય કામગીરી બજાવી અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી હસ્તકની શાળાઓમાં સંગીતશિક્ષક તરીકે રહ્યા ને જીવનના અંતિમ દિવસ સુધી એ જ કાર્ય કર્યા કર્યું.

શંકરલાલ સાદા, દસમુખા ને મળતાવડા હતા. જ્યાં સ્વલાવે ઉપ પહોં હતા. દ્રોઈ નેના, અભિનેના, કલાકાર, વિદ્વાન કે મંગીતકાર એમની દૃષ્ટિએ પડતો તો એનો હાથ જાલીને પોતાને ઘેર લઇ જતા. આર્થિક પરિસ્થિતિ જરાય સારી ન હતી છતાં ફીકરની ફાટી કરી એ મસ્તકાર પોતાના મિત્રોને સ્નેહે સંકારતા ને જમાડી સંગીતનો

આનંદ આપતા. એમને ત્યાંથી કોઈ શૂન્ય કે સંગીત સાંભળ્યા વિના પાછું ફરી શકતું નહિ. એ કાર્યમાં એમના પત્ની મહાલક્ષ્મી-બહેનનો પણ ભારે સહકાર હતો. ઘણી વાર તો ઘરની હાલતની શંકર-લાલને જાણ થવા દીધા વિના એ જમે તેમ કરકસરથી પોતાનું ગાકું જળકાવતાં ને શંકરલાલના મિત્રોનો અતિથિસત્કાર કરવામાં પાછી પાની કરતાં નહિ.

૧૯૪૭ માં મુંબઈ રેડિયો પરથી તેમના સંગીતના કેટલાક કાર્યક્રમો પ્રસારિત થયા હતા તથા ઈજ માસ્ટર્સ વ્હોર્ષસ કું. તરફથી તેમણે ગાયેલાં ગીતોની કેટલીક રેકર્ડ પણ જીતરી હતી.

ભારતવર્ષના મહાન સંગીતસ્વામીઓ પં. ઓમકારનાથ, દ્વિયાજ્ઞા, અહમદજન થીરકવા, અલારખાં, વિલાયતહુસેનખાં વગેરે સાથે તેમણે તબલા પર સંગત કરી હતી, અને તેમણે ‘તાલ, લય અને સ્વરના સ્વામી’ તરીકે શંકરલાલને બિરાદાવ્યા હતા. તબલામાં ત્રિતાલ, એકતાલ, અપતાલની સાથે ધમાર અને દ્રુપદ જેવા અધરા તાલો ઉપર તેમનું પ્રભુત્વ હતું. તેઓ એક જ તાલને સ્થાને જુદા જુદા અનેક તાલ જાગવતા.

કેટલાક પ્રસંગો એવા પણ આવ્યા હતા કે સામેના ગાયકથી કલાક સુધી ‘સમ’ ઉપર પણ આવી શકતું નથી.

મુંબઈમાં એક પ્રસિદ્ધ સંગીતકારનો એક શ્રીમંતને ત્યાં સંગીતનો કાર્યક્રમ હતો. તબલા પર સંગત કરતા હતા શંકરલાલ. પેલા સંગીતકારે શંકરલાલને કહ્યું : ‘શંકરલાલજી ! સીધા જામઈએ’.

શંકરલાલે ઉત્તર આપ્યો હતો : ‘સાગરીતો કે સાથ સીધા જામના જતા હૈ, ઉસ્તાદો કે સાથ નહિ.’

એક ખીજ પ્રસંગે તેમણે ગાયકને સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું : ‘હું કોઈની શેઠમાં તથા સિવાય તાલ અને લયને જ પ્રાધાન્ય આપીશ.’ આવી ખુમારી કોઈ વિરલ કલાસ્વામીઓ જ રાખતા હોય છે. અમદાવાદના પ્રેમાભાઈ હોલમાં બનેલો એક પ્રસંગ પણ નોંધવા

જોવો છે. એક બંગાળી સંગીતકાર આવ્યા હતા. તેમને અમદાવાદના તખલા-વાદકોથી સંતોષ ન થયો, ને તેમણે કહ્યું: 'શું કોઈ તખલા-નવાજ આ શહેરમાં છે જ નહિ ?' શંકરલાલ ત્યારે ખિમાર હતા. એમના ઢેટલાક ચાહકો એ પ્રસંગે હાજર હતા. તેઓ જિડીને સીધા શંકરલાલને ત્યાં આવ્યા ને પધારીમાંથી જિડાડીને પ્રેમાભાઈ દોલમાં લઈ આવ્યા. શંકરલાલ તખલા પર સંગત કરવા ગેડા.

પેલા સંગીતકારે એમને ઢેટલીક સૂચનાઓ આપવા માંડી.

શંકરલાલે કહ્યું : 'પહેલાં હું તમવા ચાલુ કરું કે આપ ગાવાનું શરૂ કરો છો ?'

સંગીતકારે તખલાવાદન શરૂ કરવા જણાવ્યું. સૂચન મળતાં શંકરલાલે પોતાનો કસબ દેખાડવા માંડ્યો. એમણે જુદા જુદા તાલ વિવિધ લયમાં એવી રીતે રજૂ કરવા માંડ્યા કે પેલો સંગીતકાર દોઢ ઢલાક મુંઘી સમ પર જ ન આવી શક્યો ને એનું ગાન શરૂ ન થઈ શક્યું. છેવટે નમ્રતાથી વિનંતી કરી ત્યારે જ એનો જલસો જામી શક્યો.

તેમના પરિચયમાં એકાદ વખત આવનાર પણ એમનો સ્વજન બની જતો. આજે પણ એમના મિત્રો કે પરિચિતો એમની વાદનક્લા, ને ખુમારીને વાદ કરતાં ગૌરવ અનુભવે છે. એમની સંગીત-શિક્ષણની પદ્ધતિ પણ એવી મજબૂત હતી કે શીખનાર વ્યક્તિને સહજ ભાવે સ્વરગાન થઈ જાય.

એમની સ્મરણ શક્તિ તીવ્ર હતી. ગુજરાતી ઉપરાંત હિંદી, ઉર્દૂ, ફારસી તેમજ સંસ્કૃત ભાષાઓ ઉપર એમનો અસાધરણ કાબૂ હતો. ગીતા તેમને કંઠસ્થ હતી. રામાયણ, મહાભારત ને ભાગવત એમના પ્રિય ગ્રંથો હતા.

તેઓ ઢેટલાક અગ્રગણ્ય કવિઓ ને સાહિત્યકારોના ગ્રાહ સંપર્કમાં આવ્યા હતા ને તે સૌને એમને માટે ધણું સદ્ગુણ હતા. એવી વ્યક્તિઓમાં મહાકવિ ન્હાનાલાલ, ઝવેરચંદ મેઘાણી, રમણલાલ વ. દેસાઈ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

તે ઉપરાંત એમદાવાદની લાલમિત્સના એજન્ટ આર. એલ એંકર જિર્ડે બાબુભાઈ શેઠ, સુગંધધરના સંચાલક હરિભાઈ ડાયર, મહિપત શાહ, નાટ્યકાર મધુસૂદન આચાર્ય વગેરે તેમના અંગત મિત્રો હતા. બાબુભાઈ શેઠ કલાકારોના ચાહક હતા, શંકરલાલના પ્રશંસક હતા ને બહારગામથી આવતા ગાયકો-વાદકોને એ સન્માનતા ને એમનાં હીરની ચકાસણી થતી શંકરલાલ દ્વારા. વળી તેમની આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ પણ બાબુભાઈ દ્વારા જ થતો.

ઇ. સ. ૧૯૪૧માં હીરાલાલ નાયકની ભારત નાટક સમાજમાં રજૂ થયેલા નાટ્યકાર મણિલાલ પાગલના 'સૌભાગ્યકંકણ' નાટકનું સંગીતનિયોજન પણ તેમણે કર્યું હતું.

એક વખત એમને દ્રાઈએ પૂછ્યું હતું : 'શંકરલાલ ! તાલ અને રાગ કેટલા છે ?

તેમણે જવાબ આપ્યો હતો. 'દ્રાઈ કહે કે અમુક જ રાગ અને અમુક જ તાલ છે તો તે ખોટું છે. તાલ અને રાગ માનવીની સમજ અને સાધના ઉપર આધાર રાખે છે ને તેથી અગણિત રાગ અને અગણિત તાલ છે.'

શંકરલાલને ધર્મ પર ખૂબ શ્રદ્ધા હતી. ખંડવાના યોગીરાજ 'ધૂણીવાળા દાદાજીનાં દર્શનનો લાલ તેમને મળ્યો હતો, તેમના મિત્ર ભાનુપ્રસાદ કાલિદાસ પંડ્યા દ્વારા, 'ને એ મહાયોગીના સંપર્કથી એમનાં જીવનમાં અજબ પરિવર્તન આવ્યું હતું. તે ઉપરાંત અસારવાના નીલકંઠ મહાદેવ પ્રત્યે એમનો અનન્ય લક્ષિતભાવ હતો. એક વખત તેઓ નીલકંઠ મહાદેવનાં દર્શનાર્થે ત્યાં ત્યારે જાણ થઈ કે મહંતશ્રીએ સમાધિ લીધી છે પણ એમને એવો ભાસ થયો કે મહંતશ્રી જીંદીને સામે આવી રહ્યા છે. મહંતશ્રી માટે એમને અજબ અનુરાગ હતો એટલે ત્યાં જ પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હવે નીલકંઠ ત્યારે જ આવીશ કે જ્યારે કાયમને માટે અવાશે. તે પછી જિંદગીના છેલ્લા દિવસ સુધી તેમણે નીલકંઠ-મંદિરમાં પત્ર પણ મૂક્યો ન હતો.

તેમણે મૃત્યુના ઘોડાક દિવસો અગાઉ સૌ કામને કરી દીધું કે મહાશિવરાત્રિનો કૈલાસનો જલસો માણવાની તક તો ભાગ્યવાનને જ સાંપડી શકે.

ને મહાશિવરાત્રિનો પવિત્ર દિવસ આવી ચડ્યો. સવારથી જ એમને ચિ. કિરણને બોધવચનો કહેવા માંડ્યાં હતાં. બપોરે જ્યારે કિરણ તબક્કા વગાડવા બેઠો ત્યારે તેને કહ્યું : ‘બેટા ! તારે હજી તબક્કા વગાડવાની ઘણીવાર છે.’

ને પોતે સંગીતની મહેફિલ જમાવી ગાતા જાય ને તબક્કા બજાવતા જાય. ભાંગ અને જાંગનું એમને વ્યસન હતું. તેનું સારી રીતે સેવન કર્યું, ને સાંજના પાંચ વાગ્યા એટલે પોતાનાં પત્ની મહાલક્ષ્મીબહેનને કહ્યું : ‘મારે સૂઈ જવું છે. જાતીમાં દુઃખે છે. પથારી નાંખી આપ.’

ને પથારી પાથરી એટલે સૂઈ ગયા—ચિરનિદ્રામાં પોલી ગયા, ફરી ન જાગ્યા માટે. જ્યોત મહાબ્યોતમાં મળી ગઈ, તા. ૨૧-૨-૪૬ ના રોજ.

એમના એક વિદ્યાર્થી જયંતીલાલ ચિમનલાલ પટેલે ઘણા સમય સુધી એમની સેવાસુશ્રૂષા કરી હતી. એણે એક વખત કહ્યું : ‘મારે તબક્કાવાદન શીખવું છે.’ શંકરલાલ કહેતા : ‘મહેનત કરીશ તો આવડશે.’ ભાગ્યે જ એમણે બે ત્રણ વખત શિખને માર્ગદર્શન કર્યું હતું પણ એણે ગુરુકૃપાથી એમાં સારી તૈયારી કરી હતી ને શંકરલાલના સ્વર્ગવાસ પછી પણ એને સ્વપ્ન દ્વારા એમનું માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું હતું.

એમણે લખેલી કેટલીક કવિતાઓ તેમજ તબક્કાવાદનકલા વિશેની પુસ્તિકા હજી પ્રસિદ્ધિનો પ્રકાશ જોઈ શકી નથી.

[૨૦]

ખત્રાલાલ ઘોષ

ખતારાલ ઘોષ

કુનૈયાની બંસરીનાં કામણુ અનેરાં હતાં. એ જ્યારે યમુનાને આરે કે બંસીબટના ચોકમાં બંસરી બજાવતો ત્યારે એનો મધુર નાદ સંસારને રસમાધુર્યનું પાન કરાવતો. આજ પાંચ હજાર વર્ષથી બંસીવાદનની એ અમર કલા ભારતવાસીઓને વારસામાં મળી છે.

વર્તમાન ભારતમાં પણ એવા એક બંસરીવાદક થઈ ગયા. એમનું નામ છે પન્નાલાલ ઘોષ. એમણે બંસરીવાદન ઉપર અગ્રત્વ પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું.

એમનો જન્મ થયો હતો પૂર્વ બંગાળ (પૂર્વ પાકીસ્તાન)ના બારિસાલ જિલ્લામાં, ઇ. સ. ૧૯૧૧ ના જુલાઈ માસમાં, એક બંગાળી કુટુંબમાં.

એમના દાદા એક અચ્છા ગાયક હતા. પખવાજવાદનની કલામાં પ્રવીણ હતા. એમના પિતાએ પણ સિતારવાદનમાં કૌશલ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, ને કાકાને પણ કંઠમાધુર્યની બક્ષિસ મળી હતી. મોસાળનું વાતાવરણ પણ સંગીતમય હતું. આમ પન્નાલાલનો ઉછેર થયો હતો સંગીતમય સૃષ્ટિમાં.

પિતા ઓફિસમાંથી સાંજે પાછા આવતા ત્યારે સિતારના સુંદર સ્વરોથી દિવસભરનો થાક ભિતારી તાઝગી અનુભવતા. પિતાનું એ સિતારવાદન પન્નાલાલને ઘણું પ્રિય હતું. એનાં શ્રવણ દ્વારા અંતરમાં સંગીતની અભિરુચિ જાગૃત થતી.

નવ વર્ષની ઉંમરથી જ એમણે સંગીત શીખવા માંડ્યું. બંસરી પાછળ તે એ દીવાના હતા એમ કહીએ તે ચાલે.

મેટ્રીકની પરીક્ષા પણ પસાર કરી ન હતી ત્યાં તે ૧૯૨૫ માં કલકત્તાની પ્રસિદ્ધ ફિલ્મસંસ્થા ન્યુ થીએટર્સમાં એ નોકરીમાં જોડાઈ ગયા હતા—એના પાર્શ્વસંગીત માટેના વાદ્યવૃંદમાં. ત્યાં એક અનોખા

સંગીતકાર હતા-અમૃતસરના ખુશીમહંમદ એ સંગીત દિગ્દર્શક-હારમોનિયમ વગાડવામાં અગ્રેડ હતા. એમની અંગૂલિઓમાં અગળ માધુર્ય હતું. એથી પ્રભાવિત થઈ પખાલાલે એમની પાસે સંગીતની તાલીમ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો, અને ૧૯૩૭ થી એમણે એમની પાસેથી સંગીતશિક્ષણ લેવા માંડ્યું.

તે જ વર્ષમાં એમની અલિરુચિ જંસરીવાદન ભણી વળી, જે દોષ જંસીબગવૈયાનું જંસીવાદન સાંભળે કે એની પાસે જઈને એ ખેંસી જાય, અને એની વાદનકળાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. પછી ઘેર આવી એની જ માફક જંસરી વગાડવા માડે. એ રીતે ધીમે ધીમે એમણે એ દિશામાં પોતાનો અભ્યાસ જારી રાખ્યો.

૫. સ. ૧૯૩૬ માં સરઈદેલાના - રાજ 'હાઉ' નૃત્યનું પ્રદર્શન કરવા માટે પોતાની નૃસમંડળીને મુરોપ લઈ ગયા હતા. ત્યારે એમને એક જંસીવાદકની જરૂર હતી. તે માટે તેઓ પખાલાલ ઘોષને પોતાની સાથે તેડી ગયા હતા. અને એ રીતે શાસ્ત્રીય સંગીતના ઉપાસકને સંગીત કલાપ્રદર્શનની નૂતન પદ્ધતિઓ નિહાળવા-સાંભળવાનું સહભાગ્ય સાંપડ્યું હતું, ને ત્યાં પોતાનાં સંગીતની રસ-લહારી આપી પણ હતી. એ પ્રવાસમાંથી ૭ મહિને પાછા ફર્યા પછી એમની પ્રસિદ્ધિ વિશેષ થઈ હતી. તે દરમિયાન ખુશીમહંમદ બેહસ્તાનશીન થઈ ચૂક્યા હતા. ત્યારબાદ ગિરમશંકર અક્બરી જેવા નામી સંગીત-સ્વામી પાસે એમણે એક વર્ષ સંગીતની તાલીમ લીધી.

૧૯૪૦ માં તેઓ મુબઈ આવ્યા. કલકત્તામાં ફિલ્મક્ષેત્રે સંગીતની દિશામાં કાર્ય કર્યું હતું. આથી એમણે બોમ્બે ટોકિયોમાં સંગીત-દિગ્દર્શક તરીકે જોડાઈ 'બસંત' તથા 'આરાધના' વગેરે બોલપટાનું સંગીતનિયોજન સંભાળ્યું.

એ દરમિયાન પણ એમની જંસરીવાદનનો રિવાજ ચાલુ હતો. પરંતુ ફિલ્મસંસ્થામાં કામ કરવામાં જંસરીના રિવાજ માટે સમય ન રહેતો, આથી થોડોક સમય એમણે ફિલ્મસંગીતના દિગ્દર્શક તરીકેનું

કાર્ય મોકુફ. રાખ્યું અને બંસરીવાદનની સાધનામાં રચ્યાપચ્યા રહેવા લાગ્યા.

બંસરી પ્રત્યે જ્યારે નામી સંગીતકારો ઉપેક્ષા સેવતા ત્યારે એમની એ દિશાની ઉપાસના અજબ હતી. એમણે એ ઉપેક્ષિત વાદનાં વાદનમાં પોતાની લાક્ષણિક ઢબે અનોખી ડંડલા ઉસ્તગત કરી એમાં શાસ્ત્રીય સંગીતનાં આલાપ, ખ્યાલ, હુમરી, ખટકા, મુરડી, મીંડ, ઝાલા વગેરે ઊતારી નવો પ્રાણસંચાર કર્યો.

એમની બંસરી એ પોતે જાતે જ બનાવતા-સામાન્ય કદની બંસરીથી એમને સંતોષ થયો નહિ, એટલે વાંસની મોટા કદની બંસરી તૈયાર કરવાની ઇચ્છા થઈ. એ માટે એ દરિયાકિનારે વાંસની શોધમાં ધૂમી વળ્યા ને વાંસના ટુકડાઓ લાવી બંસરી તૈયાર કરી. એ બંસરીનું કદ અઢી ફૂટનું હતું એમાં ૭ છિદ્રો એક સાથે અને એક છિદ્ર બાજુએ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ બંસરીની શુદ્ધમધ્યમ સુધી મર્યાદા હતી તેથી ૪૦-૪૧ ઈંચના કદની બંસરી તૈયાર કરી-ચાર છિદ્રોવાળી, જેથી મંદ્ર સમકનો વિસ્તાર પંચમથી ષડ્જ સુધીનો થઈ શકે. આથી વિસ્તારવાળા રાગો—દરબારી, મિયાંકી મલ્હાર, પુરિયા વગેરેનો સ્વરવિસ્તાર થઈ શકે. પોતે એ બૃહદ બંસરીનો ઉપયોગ ધણુંખરું આલાપ અને વિશ્લંબિત લય માટે કરતા હતા.

આ બધા સમય દરમિયાન એક મહાન સંગીતશુરુની શોધમાં હતા. ઇ. સ. ૧૯૪૭ માં એમને એક અજબ સંગીતસાધક શુરુ મળી ગયા—તે હતા મૈહરના મહાન સંગીતકાર જિસ્તાદ અલ્લાઉદ્દીનખાં. પત્તાલાલે એમનો મંડો બાધી સિખતવ ગ્રહણ કર્યું અને એમની પાસેથી સંગીતવિદ્યા શીખતાં એમનાં અંતરની લાંબા સમયની અલિ-લાપા પાર પડી.

બંસરી જેવા નાના અને સુપિર વાદમાં ગાયકી તથા બીન-અંગનું સાચું પ્રદર્શન એ મહાન બંસરીવાદક કરતા હતા. અતિ તાર

પ્રયોગ ન કરતા ત્રણ ત્રણ બંસરીઓનો ઉપયોગ યથાસમય એટલી ઝડપથી કરતા હતા કે ઓતાઓને એનો જરા નોટતોય ખ્યાલ ન આવી શકતો. એમણે જ બંસરીનું ગૌરવ વધાર્યું હતું ને પોતાની અપ્રતિમ સાધનાથી એને સિનાગ સરોદ વગેરે સંગીતના અન્ય વાદ્યોના જેવું ગૌરવભર્યું સ્થાન અપાન્યું હતું.

તેઓ નિયમિત રીતે સાજના છથી રાતના અગિયાર સુધી રિયાઝ કરતા. એ વિના એમને એન ન પડે. તે પછી પ્રભુપ્રાર્થનામાં થોડોક સમય માળતા ને ત્યાગ્યાદ બોજન કરી રાત્રે અહી વાગ્યાને શુમારે નિંદરને ઓળે પોલી જતા. વળી વહેલી સવારે જીડી એ રિયાઝના કામમાં લાગી જતા.

એક સમય મહાત્મા ગાંધીજી જુહુમાં હતા ને એમને મૌન હતું ત્યારે પન્નાવાવ ધોપ તેમની પાસે ગયા હતા ને એ મહાપુરુષ એમનું બસીવાદન સાંભળી પ્રસન્ન થયા હતા, એ પ્રસન્નતા મૌનને કારણે વાણીદ્વારા વ્યક્ત કરી શક્યા ન હતા પણ કાગળની ચમરખા પર લખીને એમણે પોતાનો મનોભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. ‘બંસરી બહોત મધુર બખર્લ.’

પન્નાવાવ ધોપ રામકૃષ્ણ પરમહંસના અનુયાયી હતા ને ૧૯૪૭ થી તેઓ રામકૃષ્ણ મિશનના સભ્ય થયા હતા.

ષ. સ ૧૯૫૬ ના જન્યુઆરીમાં તેઓ દિલ્હીના આકાશવાણીના કેન્દ્રમાં જોડાયા હતા-આકાશવાણી વાલ્મીકીના સચાલક તરીકે. એ વાલ્મીકીની શરૂઆત થઈ હતી, પાંચ છ વર્ષ પહેલાં. એના તે વખતના સચાલક ટી કે જયરામ આચર અને પ. રવિશંકર હતા. બ્યારે રવિશંકરે આકાશવાણીનું કાર્યક્ષેત્ર છોડી દીધું ત્યારે પન્નાલાલે તેમનું સ્થાન લીધું હતું ને પોતાની અપૂર્વ શક્તિનો વિનિયોગ કરી એમણે સંગીતપ્રેમીઓની યાદના મેળવી હતી.

તેમણે મહાપુરુષોને મળવાની કંઠી ઇતેજરી મેવી નથી પણ બ્યારે તેઓ અખિલ ભારતીય વૃદ્ધવાદનના અયોજક-દિગ્દર્શક હતા

સારે તેઓ ડચુક ઓફ એડિનબરો, જનરલ આઇઝેન હોવર, નિકિતા ક્રુશ્ચેવ અને ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન પં. જવાહરલાલ નેહરુના સંપર્કમાં આવ્યા હતા ને એ સૌએ એમનું જાંસીવાદન સાંભળી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી હતી.

એક પ્રસંગે મુળઈની એક સંગીતસંસ્થા તરફથી સંગીતસંમેલન યોજાયું હતું. એમાં અનેક સંગીતકારોની જેમ પન્નાલાલ ઘોષને પણ નિમંત્રવામાં આવ્યા હતા. એમના સંગીતનો કાર્યક્રમ પણ સુંદર ગયો હતો ને શ્રોતાઓની યાહનાં પણ મેળવી હતી. પણ દોષ કારણસર સંમેલન નિષ્ફળ ગયું ને એ ખ્યાતનામ જાંસીવાદકને સંયોજક દરાવેલો પુરસ્કાર આપ્યો નહિ.

ત્યારબાદ ત્રણેક વર્ષે પન્નાલાલ રેલ્વેમાં પ્રથમ વર્ગનો પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા. કર્મસંજોગે પેલા સંમેલન-સંયોજક પણ એ જ ડબ્બામાં હતા. તેમણે પૂછ્યું : ‘બાપુજી મને ઓળખ્યો ?’

પન્નાલાલે કહ્યું : ‘ના !’

પેલા ગૃહસ્થે જણાવ્યું : ‘હું જ પેલો સંગીતસંમેલન સંયોજક-જે આપના પૈસા આપી ગયો ન હતો.’

એ ઉદારચિત્ત કલાસ્વામીએ ઉત્તર આપ્યો : ‘મને મારા પૈસા મળી ગયા.’

અને એ શબ્દો સાથે એ એમને ભેટી પડ્યા. આવો હતો એ મહાનુભાવ કલાકોવિદનો ઔદાર્યભાવ.

એમની પામે સંગીતશિક્ષણ લઈ જાંસીવાદનમાં નિપૂણ મેળવનાર એમના શિષ્યોમાં દેવેન્દ્ર મૂર્દેશ્વર, હરિપાદ ચૌધરી, રાસબિહારી દેસાઈ, ગૌર ગોસ્વામી, વી. જી. દનાઈ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

તેઓ પોતે વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ જાનનું વેતન લીધા સિવાય જાંસીવાદન શીખવતા હતા. તેઓ શિસ્તપાલનમાં માનતા હતા ને વિદ્યાર્થીને કહેતા કે નિપૂણ જાંસીવાદક યનારે લાંબા સમય સુધી

નિયમિત ગિયાઝ કુવાની આવસ્યકતા છે. પરિશ્રમ વિના સિદ્ધિ કદી મળતી નથી.

દેવેન્દ્ર મૂદેશ્વર એમના માનીતા વિદ્યાર્થી હતા તે એમણે પોતાની પુત્રી શાંતિનુધાના લગ્ન એ કલ્યાણ માથે કર્યા હતા.

પદ્માલાલ જ્યારે બનરી બજાવતા ત્યારે પદ્મામન વાળાને ટટાર થઈ બેઠી જતા ને શિષ્યોને પણ એ જ રીતે વાદનકલાને વિકાસ કરવા ઉદ્દેશ્યવતા શિષ્યોને એ કહેતા કે હું તમારો શુરુ નથી પણ તમારી તાલીમ એ જ તમારો સાચો શુરુ છે તમે જે વાદન શિક્ષણ લો છો તે વાદને તમારો આરાધ્યદેવ માનો ને એની તાલીમને શુરુ સ્વરૂપ સમજો ને વાદ ઉપર સંગીત રજૂ કરતા પહેલાં એને વદના કરો.

તા. ૨૬-૮-૬૦ ના રોજ એમણે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે આ સંસારમાથી વિદાય લીધી ત્યારે ભારતભગ્ના સંગીતપ્રેમીઓમાં ગોઠની લાગણીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું.

તે પછી એમના શિષ્યમંડળે એમના સ્મારક માટે એક સમિતિ નીમી હતી ને તેના મંત્રી હતા તેમના સંગીત નિપૂણ મધુ નિખિલ ઘોષ આ સમિતિએ સમીતસભાઓ યોજી સ્મારક માટે કેટલીક ગ્રંથ એકત્ર કરી હતી.

એ ઉપરાંત ૧૯૬૧ની સાલમાં બન્નાજીમીને દિવસે મલાડમાં એમના નિવાસસ્થાને સ્વ. પન્નાલાલ ઘોષ બંસરી વિદ્યાપીઠની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી હતી, અને તેમાં એમના શિષ્યો વી. જી. કર્નાડ, હરિપાદ ચૌધરી અને રાત્તજિહારી દેસાઈ બંસરીવાદનનું શિક્ષણ આપતા. એ સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ જાતનું વેતન લીધા વિના બંસરીવાદન શીખવવામાં આવે છે માત્ર સમય ફીનો એક રૂપિયો લેવાય છે

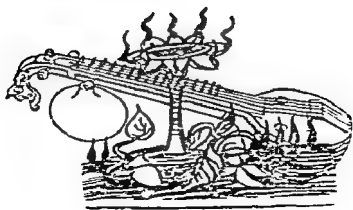
આ સંસ્થા પ્રતિવર્ષ એના ગ્રાણુ સમર સ્વ૦ પન્નાલાલ બાપુની વાર્ષિક જયંતી ઉજવે છે. મલાડની સંસ્થા ખૂબ દૂર દૂર પડવાથી તે બંધ કરવામાં આવી છે ને વિદ્યાર્થીઓની સગવડ ખાતર દાદર ખાતે બિઘાડેલી એની શાખામાં જ બંસરીવાદનનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. એમાં હરિપાદ ચૌધરીના શિષ્ય એમ. ડી. નાડકણી તથા કે. ડી. દેસાઈ તાલીમ આપે છે. તે ઉપરાંત શ્રીમતી લલિતા રાવ પણ સંસ્થાના ગ્રાણુ રૂપ હોઈ પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરે છે. સ્વર્ગસ્થના મલાડનાં નિવાસસ્થાને એમની ઘણી વસ્તુઓ સંગ્રહી રાખવામાં આવી છે.

પન્નાલાલ ઘોષના પત્ની પારુલદેવી ઘોષ પણ સંગીતમર્મજ હોઈ તેઓ તેમની પ્રેરણામૂર્તિ અને તેમની કલાસાધનાના મૂક સાક્ષી હતાં. તેઓ પણ વિદ્યાર્થીઓને બંસરીનાં શિક્ષણમાં માર્ગદર્શન આપે છે.

એમના સ્વર્ગવાસ પ્રસંગે આકાશવાણીના ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી. જગદીશચંદ્ર માથુરે લખ્યું હતું :

‘ એમની કલા ચર્મોત્કર્ષ પર હતી. સંગીતવિધાનના જે પ્રયોગો તેમણે આકાશવાણી વાદ્યજંદ પર કરવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો એમાં એવી જ સસક્રત પરંપરાનાં બીજ વિદ્યમાન હતાં—જેમ એમણે પોતાની બૃહદાકાર બંસરી પર વિલંબિત ગતિના આધાર પર સ્થાપિત કર્યા હતા. અલિવ્યક્તિ અને પ્રેરણાના સંગમને અનુભવનું છોડાણ સાંપડી ચૂક્યું હતું. જો એમને આયુષ્યનો એકાદ દાયકો મળ્યો હોત તો આધુનિક ભારતીય સંગીતની એક મંજિલ કદાચ પૂરી થઈ શકી હોત.

ઉપરાંત એમના સ્વભાવ અને વ્યક્તિત્વ વિશે પણ તેમણે અંજલિ આપતાં લખ્યાવ્યું હતું :

QUALITY TELLS

THE BEST IN BRASS BAYONET HOLDERS
AVAILABLE IN ALL TYPES BOTH NORMAL
AND MINIATURE

TO I. S. & B. S.
SPECIFICATION

K E R S O N S

REGD. TRADE MARK

The Kersons Mfg. Co. Of India Private Ltd.

In Association With :—

THE MIDLAND ELECTRIC MANUFACTURING Ltd.
BIRMINGHAM. (U. K.)

Regd. Office :
GOPAL NIVAS, LOHAR CHAWL
BOMBAY—2. (INDIA)
Phone : 20479

M E M

Factory :
AGRA ROAD : BHANDUP,
BOMBAY—78. (INDIA)
Phone : 67882

**WITH BEST COMPLIMENTS
OF
M /s Lee & Muirhead (India) Ltd.**

Clearing-Shipping & Travel Agents

BOMBAY-AHMEDABAD-DELHI

CALCUTTA-MADRAS-GOA

Agents throughout the world.

**Head Office :
12, Rampart Row,
Fort : BOMBAY**

**Telephone :
251571 (9 Lines)**

**Ahmedabad Branch :
Relief Road:
AHMEDABAD**

**Telephone :
24272**

ગુફશાનને નોતરશો ગદિ.

ખરીદ-વેચાણ માટે ભુના વજનો તથા માપોનો ઉપયોગ
કરવો એ ગેરકાયદેસર છે. અગાઉના વજનમાપના એકમોમાં
ભાવો દર્શાવવા એ પણ શિક્ષાપાત્ર મુનો છે.

તદુપરાંત, જ્યારે જ્યારે તમે રોર તથા મણ લેખે લેવડ-
દેવડ કરો છો ત્યારે ત્યારે તમે શિક્ષા ભોગવો છો કારણ કે
પૈસાના બદલામાં વજનમાં તમને આશુ મળે છે.

માત્ર વેપારીજ મેટ્રિક એકમોવાળા વજનો વાપરે એ
પૂરું નથી.

તમે પણ માત્ર કિલોમાંજ ખરીદી કરો.

ખાંસીના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ માટે

ગ્લાયકોડીન તર્પ વસાકા

ત-નીની વિજ્ઞાન કારી રહીયું ગ્લાયકોડીનની "હોમ્યુલ" ખાંસીને તેની અનેક પીડિત સ્થાનોમાંથી હાંસી કાઢે છે. આ રહી ગ્લાયકોડીનની વિવિધ અને અસરકારક કાર્યશક્તિ. **૧ મનમર્મી**—ગ્લાયકોડીન ખાંસીના કુમલાનું યોગ્ય સમયે—હાનિવિના અને અસરકારક રીતે—નિવરણ કરે છે. **૨ મળામર્મી**—ગ્લાયકોડીન કફનો ભરાવો દૂર કરે છે, બળવરા અને ખીડાને રાત પાડે છે અને મળાની આરતા નાળું લામોને કીટાણુઓ સામે રક્ષે છે. **૩ જાલીમર્મી**—ગ્લાયકોડીન બધા શ્વાસનળીઓ ખોલી નાંખે છે, જકડાયેલા જાલીનાં સ્વાયુઓને આરામ આપીને સહેલાઈથી શ્વાસ લેવામાં મદદ કરે છે. **૪ ફેફસામર્મી**—ગ્લાયકોડીન મૂળભૂતવા કફ અને ચીકણા પ્રવાહીને છુટો પાડીને, ઊંઘામાં ઊંડે રહેલી હલીલી ખાંસીને દૂર કરે છે, અને અચેલા કફનાં ભરાવાને બહાર કાઢે છે હંમેશા ગ્લાયકોડીનની સીસી આપની પાસે રાખો.

ગ્લાયકોડીન-૩૦ ઉપરાંત વર્ષોથી સૌથી વધુ વેચાણ પરાવસો ખાંસીનો ધરમથુ ઇલાજ

ચાર સાઈઝમાં મળે છે • એલેક્ઝાન્ડ્રુ ઉત્પાદન

શ્રીને તાલિકા માલા સિંહા

ઝરૂર થી બનાવેલું
કેશતેલ વાપરે છે.
એટલુંજ નહીં પરંતુ
ઝરૂર વાપરવા
માટે આપને
પણ ખાસ
અનુરોધ
કરે છે

ગુણકારી, મુવાસિત અને ખાત્રીલાયક કેશતેલ
બનાવવા માટે 'ઝરૂર' શ્રેષ્ઠતમ છે.

ઉત્પાદક એચ. કે. ડાયર 'બુધધર' ખાડિયા અમદાવાદ-૧

જ્યોતિ લિમિટેડ

વડોદરા-ના સૌજન્યથી

નિર્માતા:

વાટકલ દરબારીન પંપ, “યુનિબેલ”
પંપ, વિદ્યુત મોટર, સ્ટાર્ટર, સ્વિચબોર્ડ
અને જલવિદ્યુત ઉત્પાદક યંત્રો.

શુભેચ્છા

સમૃદ્ધિ ! એ રાખેનો અર્થ શું ? ખેડતો માટે મળવળ પાક,
ઉદ્યોગપતિઓ માટે ઔદ્યોગિક વિકાસ, વેપારીઓ માટે નાણાંની
ઝડપી ડેરફેર, અને હજારો લાવિષ્ય સફળ થઈ માટે.

આ અમારું
વચન છે.

‘આપ
સદાસર્વદા
સમૃદ્ધ
બનો.’

અમારું પ્રતીક
અને

અમારો મુદ્રાલેખ
આપને સતતાતન
સમૃદ્ધિના
વચનરૂપ છે.

અમારું પ્રતીક સિદ્ધાન્ત સ્વરૂપમાં છે. જે અમારી નાણાંકીય
મંસ્થાન પ્રતીક છે. દરેક વર્ગ સાથે નાણાંની લેવડદેવડ એ છે અમારું
કાર્ય. યંત્રનું ચક્ર ઉદ્યોગોમાં રોકાયેલી જનતાનું નિશાન છે. અનાજનાં
ઢાણસલાં ખેડૂત વર્ગના સૂચક છે. ઉત્તમ ઉત્પાદન સૂચક છે સલામતી.
આ તમામ પ્રતીકોનો સમન્વય એટલે દેશની આર્થિક પ્રગતિ તથા
સર્વાંગીય વિકાસમાં કડીરૂપ એવી અમારી નાણાંકીય સંસ્થા.

અમારો મુદ્રાલેખ ‘અક્ષયતે લવિષ્યતિ’ અમાપ સમૃદ્ધિના
વચનરૂપ છે. પાંડવોને અક્ષયપાત્રનું દાન કરતી વેળા સૂચક ભગવાને
આશીર્વાદનો કહેલાં ‘આપ સદાસર્વદા સમૃદ્ધ બનો.’

આ પ્રતીક અને મુદ્રાલેખનો સ્વીકાર એટલે આપની અવિરત
પ્રગતિ માટેનું અમારું વચન - ઉદ્યોગોમાં, ખેતીવાડીમાં, વેપારમાં -
જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં...તમામ વ્યવસાયોમાં.

ધી ખેન્ડ ઓફ બરોડા લિમિટેડ.

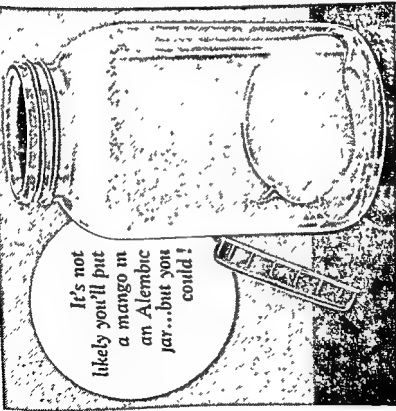
ભારત અને વિદેશોમાં રચ્ય કૌશલ શાખાઓ, અમારી સેવાઓ
વિશેની સંપૂર્ણ વિગતો માટે અમારી મફત પુસ્તિકા ‘આપની સેવા
કરવા સદા તત્પર’ માટે લખો.

Things store better in GLASS

- Glass protects. An Alembic glass jar has a strong screw cap. It screws fast and tight.
- Glass is transparent. You always know how much you have left in an Alembic jar.
- Glass handles easily. Especially when your jar is made of extra tough Alembic glass.
- Glass cleans perfectly. Your hand can reach easily into an Alembic jar.

Alembic glass jars come in a range of various sizes

Now from Alembic—
A jar for every purpose
...for homes,
restaurants, stores

It's not
likely you'll put
a mango in
an Alembic
jar...but you
could!

Alembic Glass Industries Limited, Baroda 3

Yera

શુભેચ્છા સાથે

વડોદરા જિલ્લા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લિં

રજી. નં. ૧૫૫૦૪-૧૯૫૦

ડે. જ્યુનિથી બાજ સુધે, તારકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર,
રાવપુરા - વડોદરા.

- ☐ વસુલ અ વેક રોર બંડોળ રૂ. ૫૮,૭૦૦
- ☐ ગીઝર્વ હંડ રૂ. ૧,૨૦,૮૫૦
- ☐ અન્ય ફંડો— રૂ. ૨,૭૮,૯૪૮

- ☐ સંઘના કાપડ વિભાગમા રત્નચેરંગી ટકાજી અમદાવાદ તથા મુબઈની રજાવાત મિલોના કાપડનું છૂટક વેચાણ ચાલુ છે સભાસદોને વેચાણ ઉપર ૩% રીબેટ આપવામા આવે છે.
- ☐ ખેડૂત ઉપયોગી રસાયણીક ખાતરો, એંલનો-ખેડૂત વહી માટે સંઘનો સર્વક સાધો.
- ☐ મકાન બાંધકામ ઉપયોગી ધોળકાંડની નળી વાજળી ભાવે મેળવવા માટે સંઘમા તપાસ કરો.
- ☐ ઘઉં, કેરોમીન, ચણા, ચણાની દાળ, બેસન, જોળ, વગેરેનું છૂટક વેચાણ ચાલુ છે

પ્રમુખ

નાનાલાલ હા ધોડસી.

With Best Compliments

From

Tele. {

Phone: Office: 4185

" : Residence 3287

Grams : ARUNEXPEL

Laxmi Vijaya Brass & Iron Works

Dealers in

**ALL SORTS OF ENGINEERS, IRON & BRASS
FOUNDERS, CERTIFIED BOILER ENGINEER-
ING STORES, ERECTORS & CONTRACTORS
WELDERS & REPAIRERS**

**MANUFACTURERS OF 'ARUN' OIL EXPELLERS,
FILTER PRESSES & ALL KIND OF
MACHINERY & PARTS.**

**Prop. GORDHANBHAI S. MISTRY
FACTORY AREA : PRATAPNAGAR : BARODA.**

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

W. R. Talwalker Engineering Pvt. Ltd.

Gendi Gate Road : BARODA.

Sole Distributors :

KIRLOSKAR GROUP OF INDUSTRIES

Telegram : PUMP

Telephone : 3225

A Good Name is Better than Riches

With the Best Wishes from :

Babubhai Kalidas Mistry

Opp. Govindrao Madhyavarti School

Babajipura, Baroda.

High-class Furniture Makers, Interior-Decorators

Specialists in Bank and Office Counters,

Modern Furniture, etc.

100% satisfaction in workmanship and
materials GUARANTEED.

ઘેર ઘેર વપરાતી અને માનીતી થયેલી અશ્વિનની બનાવટો
ગૃહિણીઓમાં પ્રશંસા પામેલ

રસદા વનસ્પતિ

વિદામીન 'ઐ' અને 'હી' થી ભરપુર

રૂચિદા વનસ્પતિ

અશ્વિન રીફાઈન્ડ તેલ

ઉત્તમ પ્રકારનાં સર્વ લોજન માટે પસંદગી પામેલ છે.

★ નાના મોટા પેકિંગમાં મળે છે ★

સ્વચ્છ, સફાઈદાર, સફેદ ઘોલાઈ માટે દરકસરભર્યા
અને સર્વોત્તમ છે

અશ્વિન બાર સોપ * હાઈ બાર * કેકસ (ગાદીઓ)

મેન્યુફેક્ચરર્સ :

અશ્વિન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

સમલાયા [જિ. વડોદરા] ફોન નં. ૧

અમારા માન્ય એજન્ટો :—[૧] અશ્વિન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (રીટલ સેલ્સ
ડેપો) વડોદરા ઠે, ગ્રીંગ્રેટ રોડ, ટે. નં. ૩૨૦૬ [૨] અશ્વિન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ
વડોદરા ચોખ્ખી શાકમાર્કેટ પાછળ, ટે. નં. ૪૮૭૬ [૩] મે. અરોઝકુમાર
વિનોદચંદ્ર અમદાવાદ, ઠે. કાલુપુર ચોખા બજાર, તેલિયા મિલ સામે,
ટે. નં. ૨૫૭૪૩ [૪] મે. હરિભાઈ મણિભાઈ એન્ડ કો. ઠે. બજાર મુ. આણંદ
ફોન નં. ૩૬૩ [૫] મે. આર. ગોરધનભાઈ ઠે. બજાર મુ. આણંદ,
ફોન નં. ૫૫૫-૫૫ [૬] મે. કરસનદાસ એન્ડ સન્સ મુ. ભરુચ ઠે. દુરભ
રોડ, ફોન નં. ૨૭૫ [૭] મે. હસમુખલાલ ગોરધનદાસ મુ. સુરત, ઠે. વાડી
ફળિયા નાણાવટી રોડ, ફોન નં. ૮૧૪ [૮] મે. અશ્વિનકુમાર મોહનલાલ
મુ. વેજલપુર સ્ટે. ખરસાલિયા, ફોન નં. ૧૪ (ડિ. પંચમહાલ)
[૯] મગનલાલ શંકરલાલ પેટલાદ ટે. નં. ૬ ઓફીસ, ૫ રહેઠાણ.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

PARVATI ELECTRIC CO.

Licensed Electrical Contractors

&

Merchants

Mangal Bazar : BARODA.

Telephone No. 4484

WITH BEST COMPLIMENTS

Tele. : 3091

DESAI BROTHERS & COMPANY

Ghia Building, Opp. Sardar Bhavan

Juna Modikhana,

BARODA-1,

Authorised dealer :

Siemens Eng. & Mfg. Co. of India Ltd.

For Motor, Starters, Cables

Switch-gears etc.

Swastik Textile Trading Company Private Limited.

Motilal Hirabhai Market, Railwaypura Post

AHMEDABAD - 2

Works At : GOMTIPUR & AMRAIWADI

11, Sir Vithaldas Chambers,

16 Apollo Street : BOMBAY - 1.

Manufacturers of :

1. **SHUTTLES & SHUTTLE ACCESSORIES**
for Cotton, Silk, Jute & Wool.
2. **PITCH BOUND STEEL REEDS and ALL**
METAL REEDS.
3. **WIRE HEALDS of all types for Cotton,**
Silk, Jute & Wool.
4. **All Kinds of TEXTILE WET PROCESSING**
& FINISHING MACHINERY.

Rainbow Texdyes Private Limited.

Kuberhaichand's Lane

Ghadiali Pole,

BARODA.

DYES - CHEMICALS - MACHINERY

Gram RAINBOW

Phone 3395

With Best Compliments from

BHAVANA TRADERS

Laheripura New Road, Baroda - 1.

Authorised Dealers

' GEM ' ISI Marked Electric Motors

" TEMIN " Centrifugal Pumps

" CAPSTAN " Water Meters

" SIMPLEX " IGP Switch Fuses

" MILBURN'S " Starters

M/s. Kansara Popatlal Krishnalal

મેસર્સ કંસારા પોપટલાલ કૃષ્ણલાલ

દોરેક બાજના વાસણના છોકરે તથા

જથાળ ન વહેપારી.

કસારા બાગ, વડોદરા.

ENQUIRIES SOLICITED FOR

ELTRA AND HYDELTRA LUBRICANTS

For Textile Machinery and all other purposes.

ELTRA ANTI SCALE COMPOUND

for removal & prevention of scale formation in boilers,
and in circulating water system.

HYDELTRA SCALE REMOVER

for removal of scale formation sugar cane juice boiling
pans, Quadruples etc.

FILTERS

for Fuel Oil, Lubricating Oil, and Air of I. C. Engines
and for industrial purposes.

DIESEL AND STEAM POWER PLANTS

from 5 Kw to 5000 Kw

H. J. Leach & Company

Asian Building, Nicol Road,
Ballard Estate:

Post Box No. 899, BOMBAY-1.

Telephone : 264404/5

Telegram : SLOMU

WITH BEST COMPLIMENTS FROM
PARIKH ELECTRICALS

Philips Authorised Light Dealers
Radio Electrical Engineers
&
Merchants.

Address :
Mahatma Gandhi Road,
Opp. Ghadiali Pole,
BARODA-1.

Telephone : 5529

COFFEE HOUSE

Telephone - 5519

GUEST HOUSE

Telephone : 5619

With Best Wishes

VISIT

VISIT

VISIT

RAJKAMAL COFFEE HOUSE

Raopura : BARODA

Speciality in .

DHOSA, DAHI WADA, IDLI SAMBHAR,
FRUIT SALAD, MANGO JUICE,
PINEAPPLE JUICE

are our summer attractions

We also undertake orders for Parties outside

GUEST HOUSE : For comfort stay in Rajkamal

Guest House. Specious rooms with all facilities.

Address—Sopariwala Mansion
Wadi & Raopura : BARODA.

WITH THE COMPLIMENTS OF

The Amalgamated Electricity Company Ltd.

Managing Agents

N. C. JAVERI & CO.

Controlling Power Stations

Ajmer Belgaum — Bhivandi — Bulsar
Bhusawal — Chalisgaon — Dohad — Jalgaon
Malegaon and Khandesh — Extractions.

Registered Office

17-B Horniman Circle, Fort

P-O BOX 879, BOMBAY - 1

Telephones 25288-89   Telegrams 'AMALBIJLI'

1965-66

Fixed Assets

Rs. 4,40,29,395

Revenue

Rs. 3,44,04,038

DIVIDENDS

10% Ordinary (with tax)

6 50/7 15% Preference (with tax)

10% Cum Redeemable Preference (with tax)

USE FOR REQUIRED ACCURACY

- [1] 4', 4½', 6' (Light) 6' (Heavy), 8', 8' ('V' Bed),
10', 12' Light and Heavy Lathe Machine
- [2] Slotting Machine of 8 stroke

WITH BEST COMPLIMENTS

from

SHRI AMBICA DIGVIJAY ENG. WORKS.

Jaybharat Rangshala Camp

Near Potalia Talav

Saraspur AHMEDABAD - 18

શુભેચ્છા

આણંકો માટે ઘડવપરાગની ચીજોની ખરીદી માટે
અળોડ અને વિદ્યાસપાત્ર મથક

- 'અમૂન'ની બનાવટોના સ્ટોકીસ્ટ
જથાબંધ તથા છૂટક અમૂલ માખણ, ચીઝ, બેબી ફૂડ
- ચોખા, નુરતી ઝીનમ, ધઉ, તુવેગની દાળ, ખારેક, મીઠની શાક
- નહાવા ધોવાના તાણુ-સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ચણા, કોફી વગેરે
- મિનરુ, હાથવણાટનું કાપડ, ગરમ ધાબળા

અપના બજાર

ખરોડા મેન્ટ્રવ કન્ઝ્યુમર્સ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ
સરકારણડા બેક રોડ માડવી વડોદરા.

રજિસ્ટ્રેશન નં ૫૧૦૯

**This is just to Remind you Gentlemen that
we are Distributors for the following Items :**

Amco Silver Cobalt Batteries	
BLW-SHAMA Engine Valves	Banco-Royal Gaskets
Banco-Radiators & Cores	MAHLE Pistons
Goetze Piston Rings	Goetze Cylinder Liners
F & S Shock Absorbers	Gear Parts (Escorts)
Suko Piston Pins	Finolex Auto Cables
Leach Filters & Elements	
TVS-DUNLOP Wheel Discs	
Sundaram Clayton Exhauster Parts	
Brakes India Girling Parts	
TVS-Lucas Electrical Parts	
Schrader Tyre Valves & Cores	
Pesi Fuel Pump Contact Sets	Smith Hub & Brake Drums
Bramac Brake Liners & Clutch Facings	
KAP Auto Parts	Rolon Timing Chains
Rakesh	Bulbs
Indestro Brand Hydraulic	Grease Guns & Nipples
Luk Clutch Plates	ABC-Steyr Bearings
SJR & Minda Products	TVS-BRAKE Parts
Sirubber Suspension Kits	Sunkast Clutch Housing
Susha Clutch Housing	Dharamdas Sealed Beam
Tandon Alfred Sell Tie Rod Ends	"G" Brand Hub

Central Automobiles Private Limited.

Regd Office
Laxmi Bhuvan,
466, Sardar V P Road
BOMBAY-4. BR
Phones 352816
351285

Showrooms & Service Station
Mam Mahal,
Mathew Road
BOMBAY-4 BR
Phones 356210
358234

Gram "CENTALAUTO"

શુભેચ્છા

આપ આજે જ વિચારો અને અમલ કરો.

આપનું સ્વાગત કરે ॥ ... ..

માધવ નગર

લાલબાગ રોડ, સિંધનાઈ માતાના ઢોસીંગ પાસે, હાઈવે રોડ, વડોદરા

સમાજની શોધા'   ગુ હા ફા સો ની

કુટુંબનું મિલન   ૧૦% લોનની

અને   સમવડતાનો લાભ મેળવો

આત્માની શાંતિ   ૧૭ બેરીઆ બ મલાની લાઈટ, ટ્રેનેજ, વોટરકનેશન

એટલે ધર   વિશાળ યોજના   સાથેની સંપૂર્ણ યોજના

બે ટાઈપના લેટેસ્ટ ડિઝાઈનના મુંદર બગલાનો વસવાટ

એગેન્નાઈઝર

આર્કિટેક્ટ

મધીલુઅંદ સી મહેતા

હસમુખ શાહ

મેટ્રો પ્રિન્ટિંગ હાઉસ,

આર્કિટેક્ટ હોન'ર

હાડિયા બજાર, વડોદરા

"પાર્વતી સદન"

ફોન નં ૭૪૩૬

હાડિયા બજાર, વડોદરા

શુભેચ્છા

ટે નં ૪૮૨૬

અથાણું બગડે તેવું વરસ બગડે

હાજ બગડે તેનો દિવસ બગડે

સાક બગડે તેની દક બગડે

માટે જ અમારા ઉત્તમ તથા તાજ અને સ્વચ્છ મસાલા ખરીદો.

શ્રી ગણેશોદરાય મસાલા મિલ

મેનર્સ. એમ. આર પટેલ એન્ડ સન્સ.

બેક રોડ : વડોદરા.

સ્થાપના ૧૯૫૬

ટેલિફોન નં. ૭૩૮૧

કપડાની સ્વચ્છતા માટે અમારી બનાવટના સાબુઓ

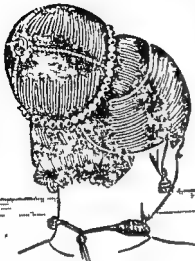
- ક્રમાધિમ—૨૭. નં ૨૧૫૮૬૬

* કમલાપતિ—૨૭ નં. ૨૧૬૫૮૮

મેવચુરો ચીપ્સ (બ્રેડ) વાપરો.

નિર્માતા :

શ્રી. બજારંગ મોપ ફેક્ટરી - ચોખડી રોડ - વડોદરા-૧.

‘પરી છાપ’
ભાખી, દંથી, બોસ્સાલી તથા
મેઈની પડી પાગ વાપરવા
યોગ્ય આવે છે.

એમ.એમ.ખંભાતવાળાની
પરી છાપ

ખંભાતવાળાની
પડી

છાપાણો ગુણકારી તેમ
સોનાઈલી બનાવવા પ્રાચીન

નિર્મિત
એમ.એમ.ખંભાતવાળા
રાયપુર, અમદાવાદ-૧.
ફોન ૫૧૮૦૨ બાજુ 'LOMA'

With Best Compliments from
KOTYS OF GUJARAT
THE PHOTOGRAPHERS OF MILLIONS
OF FACES

Narayana Bhavan, Relief Road : Ahmedabad - 1.
Telephones : 24600 & 78729

દુવે પછી પ્રસિદ્ધ થશે
ભારતનાં સંગીતરત્નો : ભાગ બીજો
સંગીતક્ષેત્રે ભારતીય નારી
નૃત્યક્ષેત્રે ભારતીય નારી

With Best Compliments From :

Universal Textile Engraving Co. Tele : 551591
Shanti Mills Compound, Agra Road,

Ghatkoper : BOMBAY.

Universal Design Engravers : Telephone : 5161
C/o Sayaji Mills No. 1 : Baroda-3.

Universal Chrome Platers : Bombay. Tele : 551591

Universal Calico Engravers : Ratlam. Tele : 151

Universal Art Engravers : Poona.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM
SHAH SCREEN PRINTERS; ARVIND SCREEN
PRINTERS; SHAH PHOTO GRAVERS;
SHAH TIN & ENG. WORKS.

Near Raipur Tower,

New Cotton Mills Compound : AHMEDABAD.

ફોન નં. 4937 (P.P.)

અશ્વિન લાઈમ કંપની

ટે. બેંકરોડ, વડોદરા (ગુજરાત)

શાખા :

અશ્વિન લાઈમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

એ.સી.સી. રેલ્વે કોર્સીંગ પાસે

ડાકોર રોડ, સેવાલિયા (ડિ. બેંકા).

અણ્ણવરનો કોરો ચૂનો, કળી ચૂનો, લાઈમસ્ટોન અને ફાઈન-ગ્રી મરીરીયલ્સના
ઉત્પાદકો અને વ્યવસાયિક વિદેતા.

મકાનનું મજબૂત બાંધકામ કરવા

માટેની જરૂરિયાત એટલે

અશ્વિન લાઈમ કું. નો

“અણ્ણવર કોરો ચૂનો”

નં. ૪૩૮૫

શુભ માવના

તાર : રામકૃષ્ણ

મેસર્સ સવાजी वरधाजी

नयी और जूनी लोखंडकी पाटी, कंठान तथा चेस्ट

भरनेका थैला और कपामीयो के वहेपारी.

गीतामंदिर के सामने. प्रतापनगर रोड : बढौदा

Insist on BIHARI FABRICS

◆ **MERCERISED**

◆ **VOILES**

◆ **POPLINS**

◆ **SUSHIES**

◆ **PRINTS**

◆ **GADLAPAT ETC.**

THE BIHARI MILLS LTD.

P. B. NO. 4, AHMEDABAD 1.

Gram : 'Bihari' Phone : 52001-52002

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :
CHEMFERT TRADERS

68/3 : Prospect Chambers:

Palace Road : BARODA.

Manufacturer of Balanced

EAGLE BRAND NPI

Fertilizers

ડૉ. મૂળજીભાઈ પી. શાહની કૃતિઓ [૧૯૩૧ થી ૧૯૬૭]

૧ રત્નરસિયાંના રાસ	૩૫ નિરંજના (ખીજ આવૃત્તિ)
૨ રાસનિકુંજ (ખીજ આવૃત્તિ)	૩૬ વસુંધરા
૩ કૃષ્ણવેણી	૩૭ ત્રિનેત્ર
૪ રાસપદ્મ	૩૮ અભયકુમાર (ખીજ આવૃત્તિ)
૫ રાસકોમુદી	૩૯ મહિયારણુ
૬ તારાના તેજ	૪૦ રસકવિ જગન્નાથ
૭ બાલવીણા	૪૧ મૃગનયની (પૂર્વાર્ધ) અનુવાદ
૮ કવિદર્શન	૪૨ મૃગનયની (ઉત્તરાર્ધ) અનુવાદ
૯ રાસલીલા	૪૩ ઝાસીની રાણી (પૂર્વાર્ધ) અનુવાદ
૧૦ ગીતગુજરી	૪૪ ઝાસીની રાણી (ઉત્તરાર્ધ) અનુવાદ
૧૧ ગાધીસંહિતા	૪૫ પંખીનો મેળો
૧૨ સ્મૃતિનિકુંજ	૪૬ સતીની દહેરી
૧૩ પૂનરણુ	૪૭ વીર કુમારપાળ
૧૪ લગ્નમંગલા	૪૮ શહેનશાહ શાહજહાન
૧૫ રસમંડળ	૪૯ ગુજરાતનું પરમ ધન
૧૬ કૃલમંડળી	૫૦ સંગીતતપસ્વિની
૧૭ જયગુજરી	૫૧ સંતસૌરભ
૧૮ મનોરથ	૫૨ સંતસમાગમ
૧૯ પુષ્કળીતો (સંપાદિત)	૫૩ અષ્ટાષ્ટકવિમંડળ
૨૦ સમરાગજુનો સાદ	૫૪ નારી કે નારાયણી
૨૧ ચલો જીતવા જંગ (સંપાદિત)	૫૫ આણુનો મવાસ
૨૨ જીવનજયોતિ	૫૬ શિવપુરીના સંભારણા
૨૩ ગુરુમંજી [*ભારત સરમાર દ્વારા	૫૭ સંતદર્શન
૨૪ ગુરુદક્ષિણા પારિતોષિકોથી	૫૮ ભારતના સંગીતરત્નો ભા. ૧
૨૫ ગુરુ-ગોવિંદ સન્માનિત]	સંપાદિત ખાન્ય અમદા
૨૬ રામ-રાબરી	૧ સીખોધ. ગરબા અંક (૧૯૪૧)
૨૭ યુગદર્શન (ખીજ આવૃત્તિ)	૨ ગુણસુદરી-નવરાત્ર અંક (૧૯૪૨)
૨૮ મંછા ભૂત	૩ કનક. વનપ્રવેશ અંક (૧૯૪૪)
૨૯ પ્રિફેસર (દ્રંકસાર-ગીતો)	નાટકોમાં ગીતસંગ્નન
૩૦ સાહિત્યસ મેલન	૧ ભટનું ભોપાણું (૧૯૩૫)
૩૧ હૃદયમલાત	૨ અણુરો સ સાર (૧૯૪૩)
૩૨ તાજમહાલ	૩ વિજયડંકા (૧૯૪૪)
૩૩ ઝાસીની જોગમાયા	૪ પરમ ભક્ત મહુલાદ (૧૯૪૪)
૩૪ બાલનાટ્યમંજરી	૫ કોના સંસ્કાર (૧૯૪૫)
	૬ એક જ આરા (૧૯૪૭)
	૭ શ્રીમ તલીલા (૧૯૪૭)
	૮ હિંમહિલા (૧૯૪૭)

ડૉ. મૂળજીભાઈ પી. શાહનાં

પ્રસ્તાવ

હવે પછી પ્રસિદ્ધ થનારાં પુસ્તકો

ભારતનાં સંગીતરત્નો [ભાગ ૨ થી ૧૦]

સંગીતક્ષેત્રે ભારતીય નારી-ભાગ ૧-૨

નૃત્યક્ષેત્રે ભારતીય નારી-ભાગ ૧-૨

સંગીતસમ્રાટ તાનસેન

સંગીતસમ્રાટ પં. ઓંકારનાથજી

સંગીતસમ્રાટ ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં

આપણી રંગભૂમિનો ઇતિહાસ

રાસખરબાનુ' રસદર્શન (મહાનિબંધ)

રંગભૂમિના સિતારા

મંતવંદના; પ્રેમલક્ષણા

મહાકવિ ખખરદાર; રાસમંડળ

માનવતાનાં તેજ

(ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઈનામથી સન્માનિત)

મલયાસુંદરી (સ્વ. કલાદીપ છે. ન. ભટ્ટ)

વગેરે વગેરે પચાસ ગ્રંથો

With Best Comments from

CENTURY AUTOMOBILES

'Akashdeep', French Bridge,

BOMBAY-(7) WB.

Gram AUTOEILEVEN

Phone 357022

The Distributors For

MAHLE PISTONS, GOETZE PISTON RINGS

AND CYLINDER LINERS

applicable to Industrial Engines

BANCO ROYAL GASKETS

applicable to Industrial Engines

KAP AUTO PARTS

SIR-RUBBER, SUSPENSION KITS

RAKESH BULBS (AUTO)

SMITH BRAKE DRUMS